

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

علوم اللغة

دراسات علمية محكمة تصدر أربع مرات في السنة

كتاب دورى

مج ٨، ع ٢٠٠٥

© حقوق الطبع والنشر محفوظة ، ولا يسمح بإعادة نشر هذا العمل كاملاً أو أي قسم من أقسامه ، بأي شكل من أشكال النشر أو استنساخه أو ترجمته ، أو اختراجه في أي شكل من أشكال نظم استرجاع المعلومات ، إلا بإذن كتابي من الناشر .
قيمة الاشتراك السنوى :

٨٠ جنيهًا مصرياً	(داخل جمهورية مصر العربية)
٨٠ دولاراً أمريكياً	(خارج جمهورية مصر العربية شاملاً البريد)
سعر العدد :	

٢٠ جنيهًا مصرياً	(داخل جمهورية مصر العربية)
٢٠ دولاراً أمريكياً	(خارج جمهورية مصر العربية شاملاً البريد)
أسعار خاصة للطلبة :	

المراسلات :

توجه جميع المراسلات الخاصة إلى :

دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع

ص ب (٥٨) الدواوين - القاهرة ١١٤٦١ - القاهرة - جمهورية مصر العربية

تليفون ٧٩٤٢٠٧٩ فاكس ٧٩٥٤٣٢٤

المحتويات

البحوث	الصفحة
الوظائف الإحالية لجملة الصلة في القرآن الكريم.....	٩
د. أشرف عبد البديع عبد الكريم	
جدلية الأضداد في التراث العربي بين الواقع اللغوي والتعسف.....	١٣٣
د. هاشم محمد سويقي محمد	
الظواهر الصوتية في استدراقات ابن حجر في كتاب (فتح الباري في شرح	
صحيح البخاري).....	١٩٧
د. صبحي إبراهيم الفقي	
اسم الفاعل (دراسة نظرية تطبيقية في البنية الصرفية والاستعمال النحوي).....	٢٤٩
د. فكري محمد سليمان	
الرسول ﷺ والشعر.....	٣٢٧
د. محمد نافع مصطفى	

الوظائف الإحالية لجملة الصلة في القرآن الكريم*

تضافر العناصر الموصولة مع العناصر اللغوية الأخرى في تماسك النص

د. أشرف عبد البديع عبد الكريم

كلية دار العلوم - جامعة المنيا

١/٠ : الإطار العام :

١/١ : موضوع البحث :

أشير إلى أنني أحاول أن أركز على عدد من العناصر لها أهميتها، تُعد ركناً أساسياً في علم لغة النص؛ أعني العناصر الموصولة، وقد شهدت العناصر الإحالية والإشارية اهتماماً من الباحثين المحدثين^١، غير أنني لم أر دراسة خاصة بالاسم الموصول، تتعلق

* يقول ابن يعيش: فالصلة مصدر، كالوصل من قولك : وصلت الشيء وصللاً وصلّة، والمراد أن الجملة وصل له، فأما تسمية سيبويه لها حشواً، فمن معنى الزيادة؛ أي أنها ليست أصلاً، وإنما هي زيادة يتم بها الاسم ويوضح بها معناه، ومنه فلان من حشو بني فلان؛ أي من أتباعهم، وليس من صميمهم . شرح المفصل ١/١٥١، ويفضي بنا هذا التنويه إلى رأس الملاحظ، ونوردها على وجه الاختصار:

١- وقد اخترت تسمية الجمهور (صلة) على تسمية سيبويه (حشواً) ؛ لأن تسمية :

أ - الجمهور فيها ما يشير صراحة إلى الوظيفة الحقيقية للاسم الموصول .

ب - وتسمية سيبويه فيها عكس ما في رأي الجمهور، إذ يشير إلى أنها حشو، أي زيادة، وبناء على ذلك يمكن الاستغناء عنها، وهذا عندي يحتاج إلى إعادة نظر.

ج - أن تفسير ابن يعيش لكلام سيبويه، فيه ما يوحي بأنه يمكن الاستغناء عنه، وهو رأي فيه نظر، خاصة (كما سيأتي في : ٢/٠) أن جمهور النحاة قد اجمعوا على أن جملة الصلة تتبوأ جميع الحالات الإعرابية من رفع ونصب وجر، وتمكنها هذه الموانئ من اعتبارها أساسية في الشأن، خاصة وأنه يقربها من المبتدأ والخبر، ومالنا نذهب بعيداً، وقد ذهب النحاة إلى أنها جملة خبرية (ينظر: شرح المفصل ٣/١٥٠) ينطبق عليها ما ينطبق على تلك، والجملة الخبرية، ليست محل جدال بين النحاة في اعتبارها أساسية وليست فضلة .

١ أثبتت بعض الدراسات في هذا الشأن على سبيل التمثيل لا الحصر، منها من أشكال الربط في القرآن الكريم د. سعيد حسن بحيري. نسيج النص للأزهر الزناد، علم اللغة النصي د. صبحي=

بـعلم لغة النص — في حدود ما أعلم — على الرغم من المقاربة بين اسم الإشارة والاسم الموصول، والتي أشار إليها النحاة في أكثر من موضع .

ومن ثم فإن البحث يركز على دور الاسم الموصول في انحباك وانسباك بنية النص، ويأتي هذا الدور من خلال مستويات عدة متشابكة حيناً ومفارقة حيناً آخر، إلا أن التشابك والتفارق — على الرغم مما يبدو من اختلاف — يعمل كلاهما معاً على تماسك بنية النص، كما يأتي ذلك بفضل بيان من البحث .

٢ / ١ : أسباب اختيار البحث :

١- لم أجد أحداً من الباحثين المعاصرين — على حد علمي — تعرض لدور اسم الموصول في تماسك بنية النص، على الرغم من اهتمامهم الخاص بقضايا أخرى كثيرة ومكررة لديهم جميعاً .

٢- الكشف عن نموذج للإحالة خاص باسم الموصول وبيان السمات المميزة له .

٣- توسيع رؤية نحو الجملة بالنسبة للاسم الموصول من خلال ما توصلت إليه اللسانيات النصية، ويعد القرآن الكريم مادة ثرية لهذا الجانب التطبيقي .

٣ / ١ : مادة البحث :

تقوم هذه الدراسة على مادة محددة، وهي القرآن الكريم، فيما يتعلق باسم الموصول .

٤ / ١ : الدراسات السابقة :

أنجز عدد من الدراسات في العربية تقع في حوزة علم لغة النص، وهي توجه أهميتها تلقاء الضمائر ودورها في انسباك وانحباك النص، وتأتي في إطارين، الأول : ما دار حول " نحو الجملة "، ويمثله ما قدمه صاحب كتاب " الإبهام والمبهمات في النحو العربي " . الثاني : راح يقدم تصورات القدماء وتطعيمها بمعالجات حديثة، ومن ثم نستبين الاثنين معاً؛ تصورات القدماء، ورؤية المحدثين . وعلى الرغم من الخطوة المهمة التي عرض لها صاحب كتاب : الضمير العائد ولغة أكلوني البراغيث، في التحليل والمعالجة،

= إبراهيم الفقي، ولكاتب هذا البحث فصل في رسالته للدكتوراه : دلالة التراكيب عند الزمخشري، بعنوان : البنية الدلالية والإحالية للضمائر: الفصل والشان والإشارة، غير منشودة بكلية دار العلوم بالمنيا، ١٩٩٩ م .

مما ينبئ عن طرح القديم برؤية جديدة، إلا أن الذي ظل مانلاً، أنه لم يستطع التخلص من معالجة القماء، وعلى ذلك لم تتعد المعالجة عنده حدود أسوار الجملة، ذلك أن معالجته لم تتعد الجملتين في أقصى الحالات الواردة لديه .

أما دراسة محمد اليعلاوي : ملاحظات في لغة القرآن من خلال اسمي الإشارة والموصول، فهي تعالجها من منظور متميز، خاصة أنها تركز على الاستعمالات التي ندت عن رؤية النحاة والمفسرين في طرح حلول لها، إضافة إلى تبدل هذه الأدوات عبر التاريخ، وكيف كانت حتى صارت أمراً مقضياً، واعتمد في ذلك على رؤية الباحث الإنجليزي رابين، وحاصل ذلك أنها تغدو في التناول تلقاء جوانب عدة ومختلفة عما هو معتمد هنا، على الرغم من كون الأدوات واحدة .

أما ما أورده صاحب كتاب : "الضمائر في اللغة العربية" فإنه نظر نظرة القدماء، ولم أر شيئاً مرضياً فيما يتعلق بالمعالجات اللسانية النصية، التي يمكن أن يقدم بها الضمائر ودورها في تماسك النص، وعليه، فإن معالجته مفارقة عما نريد بحثه في الانطلاق من رؤية " نحو الجملة " وتوسيع النظر فيها، فيما يمكن أن تكشف عن جوانبه عناصر هذا البحث .

٥/١ : أهداف البحث :

- ١- توضيح أهمية اسم الموصول في انسباك وانحباك بنية النص القرآني .
- ٢- استخلاص " قاعدة النص " لكل ضمير على حدة، وصولاً إلى قواعد النص الحاكمة للموصلات في النص القرآني .
- ٣- الكشف عن العناصر اللغوية الحاكمة، والتي لا تقل أهمية عن اسم الموصول، بما يشكل منها سمات نصية مهمة .
- ٤- بناء على ما ورد في (٢) ، (٣) نستطيع استخلاص "محدد النص" وهو حسب رؤية إيزنبرج : السمات العامة التي يتشكل منها النص .

١/٦ : منهج البحث :

كنت قد قدمت تصورات الباحث الألماني إيزنبرج حول نظرية النص^٢، ويعد طرحاً نظرياً، يحتاج إلى أن نختبر جوانب معاييرها، فيما يقدم إضافة واعية في إثراء جوانب البحث في العربية .

٢/٠ : ملاحظات حول تصورات نحو الجملة :

فرّق بوسمن تفريقاً مبيناً بين الضمير الموصول Relativpronamen وجملة الصلة Relativsatz، وذهب إلى أن اسم الموصول يمثل القواعد المباشرة للأسماء (العبارة الاسمية أو حدود الجملة) : العلاقات وتقسيم العناصر الوصفية مثل ضمير الإشارة Demonstrativpronamina، أما جملة الصلة Relativsatz، فهي أن تقسم القواعد - حسب رؤية بوسمن - العامة الواردة في الضمير الموصول، أو فيما يرتبط به، وبالتالي تقسم عناصر جملة الصلة إلى :

- ١- الضمير الموصول (الذي، التي، أي) .
- ٢- صفة الموصول (أين ، متى،) .
- ٣- ويمكن أن يكون الاسم الموصول عنصراً أساسياً كان يأتي خبراً^٣ .

وإذا تدبرنا الأمر مع معالجة النحاة العرب وجدناها تكاد تكون واحدة، وبالتالي فإن موجز رؤية نحو الجملة واحدة، بيد أن التمايز في أن " نحو النص" يوسع من هذه الرؤية، ويفيد من المنطلقات القديمة ولا يلفظها .

تعد جملة الموصول في الألمانية من الجمل الجانبية Nebensatz، بمعنى أنها فرعية، وأرى أنها جملة ذات صلات شابكة؛ أي أنها ذات صفتين تبدوان متناقضتين، غير أن من يرجع النظر يجدها كلاً منها تتسق مع الأخرى، فإذا حاولنا أن نطبق هذه الرؤية على العربية تحديداً، وعلى النص القرآني على وجه أخص، تبين لنا مدى اتساقها مع العربية، ويتبدى ذلك من خلال ملحظين يبينان ذلك :

٢ أشير إلى أن هذا البحث بعنوان : العناصر الأساسية المكونة لـ " نظرية النص" إيزنبرج نموذجاً، دراسة تحليلية نقدية .

٣ ينظر:

Hadunad Bussmann : Lexikon der Sprachwissenschaft , S . ٦٤٣, ٦٤٤ .

الأول : ما يتعلق بالإحالة المعجمية، سواء مع الذين أم الذي أم التي كما ورد في مواضع من البحث .

الثاني : ما يتعلق بالمواضع المشاكلة في النص القرآني، دون أن ترد فيها الإحالة المعجمية باستعمال الاسم الموصول في الآيات التالية (البقرة : ٦٤ ، ٦٦ ، ٨٩ ، ٩٩ ، ١٩٥ ، ١٩٧ ، ٢٥٨) على سبيل المثال .

ويتبدى من خلال ذلك أن جملة الصلة، إنما هي جملة زائدة في المبني، وعلى الرغم من ذلك تؤدي إلى زيادة في المعنى، حسب عبارة ابن يعيش، وبالتالي فإن وظائف جملة الصلة هي تلك التي وردت أو تمثل عناصر البحث الأساسية هنا، غير أننا يمكن أن نلاحظ أنها وظائف يمكن أن تكون إضافية، بيد أنه من يمعن النظر يجد أن جل هذه الوظائف قائمة على التماسك بين أكثر من جملة، وبالتالي فإن هذه الدراسة تحاول أن تظهر وظائف جملة الصلة، فيما له صلة بالتماسك النصي في القرآن الكريم .

أشار النحاة* إلى أن ألفاظ الأسماء الموصولة هي : الذي والتي واللذان واللتان (بالألف والياء). والألي، والذين، واللاتي، واللاتي، واللواتي، وما ومن وأي وآية، وذو الطائفة، وذا بعد ما الاستفهامية واللام^٤ .

بيد أن هذه الأدوات ليست واحدة من حيث اطرادها في القرآن الكريم، واكتفى بأن أشير إلى الإحصاء الذي قدمه اليعلاوي^٥، كما يلي :

النوع	المفرد	المثنى	الجمع
المذكر	الذي : ٢٨٨	الذان : ١ الذين : ١	الذين : ١٠٨٦
المؤنث	التي : ٦٧	اللتان : ٠ التين : ٠	اللاتي : ١٠ اللاتي : ٦

* لم أشأ أن أذكر تعريفات الاسم الموصول من حيث الإبهام والدلالة والتركيب، فذلك أمر مقرر في الدرس النحوي، وقد كفاني مؤونة البحث في ذلك ما قدمه د. إبراهيم بركات من معالجة وافية ينظر: الإبهام والمبهمات في النحو العربي ص ٥١ : ٦٦.

٤ الرضى : شرح الرضى على الكافية ١٦/٣ . وينظر ابن يعيش : شرح المفصل ١٣٨/٣ .

٥ محمد اليعلاوي : ملاحظات في لغة القرآن الكريم من خلال اسمي الإشارة والموصول ص ٧٤ .

ويستيقظ نظرنا في الجدول السابق أمور هي :

١- أنه لم يحتو إلا على عدد محدود من الأسماء الموصولة، وترك ما أورده "الرضى" :
ماء، من، أي، آية، وذو الطائفة، وذا بعد ما الاستفهامية، واللام، وبالتالي لم يذكر منها إلا
زيادة على النصف تقريبا، بناء على العدد الإجمالي، وربما يكون إسقاطه هذه الأدوات؛
لأنها إما خلافة لدي النحاة، وإما لكون ورودها في القرآن قليلا، و خلاصة ذلك، أن هذه
الأسماء يمكن تقسيمها، كما يأتي :

الفئة الأولى : تمثلها : الذين، الذي، التي، من، ومن ثم تمثل الأكثر وروداً في القرآن
وتركيزاً عليها في هذا البحث .

الفئة الثانية : تمثلها عندي حسب الورد : من، ما، اللاتي، اللاتي من حيث مناقشتها .
الفئة الثالثة : تمثلها : آية، ذو الطائفة، واللام، وهي التي تمثل خروجاً عن القياس إلى حد
السماع أو الحالات النادرة، ويحصل لنا مما سبق عدد من الملاحظ نوردها على سنة
الاختصار:

١- أن حاصل عناصر " الفئة الأولى " أنها تمثل في جملتها العناصر الأساسية المكونة
لاسم الموصول في القرآن الكريم، والقضايا الأساسية لعناصر هذا البحث .
٢- يتحصل من " الفئة الثانية " أنها تمثل قيمة لا تنكر في إظهار عناصرها، وهي وإن
كانت تلتقي في بعض الجوانب مع أسماء " الفئة الأولى "، بيد أنه رغم ذلك تبقى لأدواتها
سياقاتها، وإن تداخلنا في بعض الجوانب .

٣- لا تمثل عناصر " الفئة الثالثة " أية أهمية فعلية في كشف جوانب أخرى، تضاف إلى
عناصر الفئتين السالفتين الذكر، ولذا فإن قيمة عناصرها تمثل الصفر، وعليه، فإنه لن
يكون لأدواتها قيمة فعلية في هذا البحث .

وسوف ندلل على الأسباب الداعية لإهمالنا للعناصر المكونة للفئة الثالثة، خاصة
وأن ورودها في القرآن الكريم يشكل في عاقبة الأمر الصفر، كما أنها حسب رؤية " نحو
الجملة " قائمة على التعقيد، وبالتالي والأجدر أن يعرضوا لها؛ لأن الغاية هنا وثمة ليست
واحدة .

أورد النحاة أن معنى الموصول : لا يتم بنفسه ويفتقر إلى كلام بعده تصله به ليتم اسماً، فإذا تم بما بعده كان حكمه حكم سائر الأسماء التامة، يجوز أن يقع فاعلاً ومضافاً إليه ومبتدأ وخبراً^٦، وتشير عبارة ابن يعيش إلى :

١- العُلة القائمة بين الاسم الموصول والحرف واسم الإشارة، على الرغم من عدم الإشارة الواضحة، إلا أن ثلاثتهم يحتاج إلى ما يبينه ويوضحه، أو ما يجعله يفيد معنى بعبارة ابن يعيش .

٢- أن دلالة اسم الموصول والإشارة والحرف في ذاتها تمثل الصفر، على الرغم من المفارقات القائمة بينها، فيما يمكن أن يجعل لها كياناً تعمل في إطاره .

فإذا كانت الموصولات تكتمل دلالتها من خلال صلتها التي ترفعها إلى مصاف الأسماء في إفادتها معنى، فإن اسم الإشارة يحتاج ليس إلى جملة الصلة، وإنما إلى اسم يوضح معناه (يُفسّر به)، والحالة مختلفة مع الحرف، الذي لا يحتاج إلى جملة صلة أو اسم يشير إليه ويوضح معناه، وإنما إلى اسم يُضاف إليه، ومن هنا، فإن ملاحظ عامة، تجمع بين عراها على النحو التالي :

١- أن كليهما لا يفيد بنفسه، إذ هو اسم ناقص الدلالة في ذاته بعبارة ابن يعيش .

٢- أن كليهما يعتمد على شئ آخر يعمل من خلاله، وهو المكمل، أو ما يمكن أن نطلق عليه العنصر الأساسي في بناء البنية اللغوية، فإذا اعتبرنا الموصولات والإشارات والحروف أساسية هنا، فإن مكملاتها لا تقل عنها أهمية في هذا الشأن .

٣- ويتحصل مما ورد في النقاط السابقة الذكر، أنها تندرج ضمن المبهمات، وإذا كانت هذه النقاط مجتمعة تمثل جوانب الاتفاق، فإن جوانب الافتراق واضحة لا ريب، ولعل أجمع تقسيم وأخصره في ذلك ما يلي :

أ - اعتماد " الموصولات " على جملة الصلة المتأخرة : توضح معناها وتفسر مبنائها.

ب - اعتماد " العناصر الإشارية " على أسماء متقدمة أو لاحقة؛ تفسّر مبنائها وتوضح معناها .

ج - اعتماد الحروف على ما ينضاف إليها، فتؤدي بذلك معنى .

٦ ابن يعيش : شرح المفصل ١٣/٣، وينظر : عباس حسن : النحو الوافي (هامش) ١ / ٣٤٠ .

وإذا كانت هذه العناصر تمثل جوانب الافتراق بين ثلاثتهم، فإن ثمة عنصراً يقع ضمن حدود الموصولات، لا يعمل إلا إذا أضيف، وأعني به (أي) حينما تكون موصولة، وتمثل هذه نقطة التقاء بين الموصولات والحروف، تضاف إلى ما هو وارد أعلاه .

وتبقى كلمة لا مناص من إيرادها، أن عناصر المطابقة، إنما تجسد بشكل ضمني ما هو وارد في (٣)، أقصد وقوعها جميعاً ضمن المبهمات، وقد أدرك النجاة ذلك، حين قرنوا الموصولات بأسماء الإشارة^٧، لما لها من علفة تجمع بينها، وفيما يلي بيان ذلك :

١- أن احتياج العناصر الإشارية إلى ما يوضح معناها ويزيل إبهامها، يجعلها تقع في مصاف المعارف .

٢- احتياج الموصولات إلى جملة الصلة التي تليها، تنبؤاً من خلالها مكانة وسطى بين المعارف، وقد أدى النهج الذي استعمله النحاة مع كل منهما إلى وقوعهما موقعاً مرموقاً ضمن المعارف .

يذكر الأستاذ عباس حسن أن : القسم الثاني من المبهمات هو الاسم الموصول: الذي والتي ومن وما، وكلها معارف بصلاتها، فبيانها بما بعدها أيضاً، إلا أن أسماء الإشارة تبين باسم الجنس، والموصلات تبين بالجملة بعدها أو أشباه الجملة، والذي يدل على أنها معارف أنه يمتنع دخول علامة النكرة عليها وهي (رُبّ)، وأنها توصف بالمعارف نحو : جاءني الذي عندك العاقل، وتقع أيضاً وصفاً للمعارف : جاءني الرجل الذي عندك، وكلها مسبهمة، لأنها لا تخص مسمى دون مسمى، كما كانت أسماء الإشارة^٨ ، ويقتضي الإنصاف أن نشير إلى عدد من الملاحظ على النحو التالي :

١- ليس في كلام الأستاذ عباس ما يفيد بتجاوزه حدود " نحو الجملة " ، فكلامه عن أن الموصولات توضح بالجملة بعدها أو أشباه الجملة ليس فيه شيء عن العلائق القائمة بين هذه الجملة فيما بينها، وإنما حديث محدد في حدود " نحو الجملة " .

٢- إذا كنا واثقين أن الاسم الموصول، إنما تبينه جملة الصلة بعده مباشرة، فإنه يفترق إلى موضح يزيل إبهامه، ومن ثم يحيل إلى :

أ - صلة الموصول اللاحق/ المتأخر .

٧ يقرن ابن يعيش الموصولات بأسماء الإشارة، ويلج على ذلك في مواضع عدة ؛ ينظر : شرح المفصل ٣ / ١٤١، ١٣٩ .

٨ عباس حسن : النحو الوافي ١ / ٢٤١ .

ب — تحتاج جملة الصلة : الاسم المبهم والاسم المفسر إلى جملة يحيلان إليها في قربه وبعده من " صلة الموصول " وقد تكون :

— قبله مباشرة (داخل حدود الآية) .

— قبله في الآية السابقة (خارج حدود الآية) .

— قبله (ويفصل بينهما بآية أو بعدد من الآيات) .

— إحالة خارجية .

— إحالة خارج أسوار السورة .

وتمثل الإحالة إلى متقدم — على اختلاف فيما بينها — السمة الجوهرية التي تميزها، وإن كانت ليست واحدة من حيث المعيار المفهومي (kohärenz)، إذ تعمل من خلال عدد من الوظائف الإحالية التي يمثلها النص القرآني :

— المقابلة (المقارنة) .

— التفسير المعجمي :

١— داخل حدود الآية .

٢— خارج حدود الآية .

وخلاصة الملحظ الأخير، أنه يمثل سمة فعلية، على أساس الورود، فهو أكثر من التفسير المعجمي داخل حدود الآية، على أن هذا لا يمنع من وجود سمات إحالية أخرى، نشير إليها في موضعها من البحث. وهكذا تتجاوز الإحالة إلى ما هو أوسع من جملة الصلة إلى خارج حدود الآيات، بل خارج حدود السور والأجزاء، وهذا ما يُطلق عليه مصطلح " الربط " وهو عندي مصطلح عام، ويضم مستويين :

١— التماسك النحوي (kohäsion) ^٩ .

٩ د. فريد عوض حيدر : اتساق النص في سورة الكهف، ثمة بعض الملاحظات التي يمكن أن أبين فحواها فيما يلي :

في ص ٨ حين عرّج الباحث على تحديد دلالات بعض المصطلحات، وذكر :

١— النص والخطاب .

=

٢— مفهوم الاتساق (التماسك) : cohesion

= في المصطلح (٢) قرن مفهوم الاتساق بمفهوم التماسك وجعلهما شيئاً واحداً، والأمر عندي غير ذلك، وموجز ذلك أن الباحثين العرب على اختلافهم لم يترجموا مصطلح (cohesion) بالاتساق (ينظر لكاتب هذا البحث : الدرس النحوي النصي ص ١٤٠، ١٤١) وحتى مصطلح (coherence) بالإنجليزية و(kohärenz)، بالألمانية لم يترجمه الباحثون العرب كمكافئ لهذا المصطلح، إلا أن د. تمام حسان قدم له أكثر من ترجمة (ينظر لكاتب هذا البحث الدراسة المشار إليها أعلاه ص ١٠٨)، وبالتالي فإن الترجمة العربية المكافئة للاتساق لم تأت كمقابل للمصطلح cohesion، وإنما جاءت ترجمة لمصطلح (coherence) ولم تكن ذائعة بين الباحثين، وإن كانت فهي جاءت لغير ما تعارف عليه الباحثون، إذ قدموا ترجمة (coherence) بـ (الحبك)، والتناسق، والاتساجام، والتماسك، والاتساق والتقارب، والالتحام (د. أشرف عبد البديع، ص ١٠٨، مرجع مذكور أعلاه)، أما مصطلح (cohesion) فقد ترجم بـ : التضام، السبك والتماسك، الربط النحوي، الالتحام (أشرف عبد البديع، ص ١٤٠، ١٤١، مرجع مذكور أعلاه) . ونلاحظ التداخل بين هذه المصطلحات لدى الباحثين من ناحية، ومن ناحية أخرى، نجد الباحثين الذين تعرضوا لهذه المصطلحات لم يستعملوا مصطلح الاتساق إلا ما ورد عند شيخنا تمام حسان، وهو أمر جدير بإدامة النظر .

والذي أجده أيضاً لافتاً للنظر حين حدد مفهوم الاتساق (ص ١٣) قال : والاتساق في النص عبارة أيضاً عن علاقات لغوية ودلالية تعمل على تماسكه، وتربط أجزائه، وهذه العلاقات تكون شبكة نصية تعين على تفسير النص .

وإذا كان الباحث قد نقل هذا النص عن شيخي أ.د محمد حماسة وارتضاه، إلا أنني لاحظ أن هذه الفهم قد يحمل على غير ما حُمِّل، فإذا كان الباحثون يرون :

١- أن الاتساق إنما هو ترجمة لمفهوم (coherence) وليس المفهوم (cohesion) ، وبناء عليه تحتاج إلى إعادة نظر، وقد أشرت منذ قليل إلى ذلك .

وعلى سبيل الفرض النظري، وليس الإمبريقي أن ترجمة coherence بالاتساق صحيحة أو العكس، إلا أن الذي لا نرتضيه أن يحمل هذا المفهوم على أن يكون جامعاً للمصطلحين معاً : cohesion، coherence، إذ لكل منهما دلالة تخصه وجوانب تحده، وهذه رؤية الباحثين الغربيين والعرب كافة، ولم يكن أحد المفهومين يحمل الاثنين معاً، وإلا كان خطأ وخطأ كبيرين، وأزيد الأمر تأكيداً بما أورده الباحث (ص ١٣) حين فرق بين مصطلحي الاتساق والتماسك عند محمد خطابي، وهما مصطلحان مختلفان، كل منهما يختص بدلالة محددة على ما أسلفت فيه القول، فإذا كان الاتساق عند خطابي (كما يحتاج ما هو وارد عنده ص ١٣) فيما يتعلق بتحديد مصطلح (الاتساق) يحتاج إلى إعادة نظر مبنية وهو في تحديده لمصطلح "الاتساق" عند خطابي وعند هاليداي ورقية حسن يقع في إشكالية التداخل بين المصطلح مما هو غامض عليه، وبالتالي ينقض ما أورده عاليه (ص ١٣) .

٢- التماسك الدلالي (kohärenz) .

وكلاهما يعملان من خلال صلات شائكة من العلاقات اللغوية والمفهومية؛ ليؤدي كل منهما ليس الوظيفة، وإنما الوظائف المختلفة في النص القرآني .

٣- علة البناء المتطابقة لدى الموصولات والإشاريات، تجعل كلاً منها يقع المواقع الإعرابية المختلفة، ويمكننا إيراد ذلك في الجدول التالي :

م	الحالة الإعرابية	الأسماء الموصولة	اسم الإشارة
١-	فاعل	جاء الذي مرّ	جاء هذا الرجل
٢-	مفعول	رأيت الذي مرّ	رأيت هذا الرجل
٣-	مجرور	التقيت بالذي مرّ	مررت بهذا الرجل
٤-	مبتدأ	الذي في البيت محمد	هذا الرجل في البيت

٤- يتبين من العنصر السابق (٣) أن الموصولات وأسماء الإشارة كليهما يمكن الحكم عليه بالصدق أو الكذب؛ أي أنهما جملة خبرية، وهذا ما تنبه إليه ابن يعيش من أن : من الجمل التي تقع صفات، يريد من الجمل التي توضح وتبين، وهي الجمل المتمكنة في باب الخبر، وصلاح فيها أن يقال : فيه صدق أو كذب، وجاز أن تقع صفة للنكرة^{١٠} .

= ويعود (ص ١٤) مرة ثانية إلى ما نقله عن د. حماسة، وأنه مفهوم يحوي الجوانب اللغوية، وهو أمر لم يتفق عليه الباحثون بل لم يعهده أصلاً. على أية حال هناك جوانب خلاف بيني وبين المؤلف في كثير من المصطلحات، إذ يقدم لها تفسيراً وتوضيحاً على غير ما ألفه الباحثون جميعاً، ولم أتبعه خطوة بخطوة .

وعندي أن إقامة هذه التصورات السالفة الذكر، بناء على ما توصل إليه، أن مفهوم الاتساق إنما يشمل الجوانب اللغوية والعلاقات الدلالية (ص ١٤)، هو إعادة لكلام د. حماسة الوارد قبله (ص ١٣) قدم به في تحليل جوانب البحث إلى تقديم تصورات ما كانت ينبغي أن تكون في مثل هذا الموضوع، بناء على عنوانه، إذ يشير العنوان إلى شيء، ويقود التحليل - بناء على مقدماته النظرية التي تحتاج إلى صياغة نظرية دقيقة، وإلى إعادة نظر - إلى شيء آخر. ولن أطيل في نقد هذه التصورات، إذ تحتاج إلى مقال خاص بها لبيان وجوه المطابقة والمخالفة، إذ ثمة جوانب كثيرة للخلاف بيني وبين تصوراته وتحليلاته .

١٠ ابن يعيش : شرح المفصل ١٥٠/٣ .

وحاصل رأيه في كونها تقع في الجملة الخبرية، أو هي خبرية، وليست إنشائية (طلبية) على حد قوله، وعلى الرغم من ذكره جوانب الاختلاف بين الجملة الخبرية والإنشائية، فيما يتصل بالموصلات، إلا أنه لم يشر صراحة أو ضمناً إلى نقاط الاتفاق. وما يمكن أن نلاحظه على تصورات النحاة حول الموصلات والإشارات نوجزه في الملاحظ الآتية على وجه الاختصار :

— ما يتعلق باسم الإشارة :

أ— أشار النحاة إلى أن أسماء الإشارة، لا بد لها من اسم يحيل إليه يفسره ويبينه .

ب — أن النحاة لم يبينوا مدى قرب أو بُعد هذا الاسم من مواقع اسم الإشارة، فقد يكون :

— في الجملة ذاتها، وبالتالي فإن إحالته لم تتعد حدود " نحو الجملة " .

— إلى متقدم (بالنسبة للنص القرآني) :

— داخل حدود الآية .

— الآية السابقة مباشرة .

— داخل السورة (وقد يفصل بينه وبينها عدد من الآيات) .

— خارج السور، وهو يأتي في :

أ— السور السابقة مباشرة .

ب — السور السابقة (ويفصل بينها بعدد من السور) .

والأمر معكوس للإحالة إلى متأخر .

وليس من ظن لريب أن تحديد هذه التصورات لم يشر إليها نحو الجملة، وإن ذكروا أنه مرتبط باسم يحيل إليه يفسره ويوضح معناه، إلا أن هذه الوظيفة في إطار الاستعمال الفعلي للنص القرآني، ربما لا تتفق في بعض جوانبها مع رؤية نحو الجملة .

وتنبغي الإشارة إلى أن التمايز بين تصورات " نحو الجملة " والبحث هنا مرده إلى الاختلاف في الاعتماد على المادة المعالجة والمنهجية المتبعة عند كليهما، فإذا كانت تصورات النحاة منقولة من واقع الاستعمال اللغوي في القرن الثاني الهجري، والبحث هنا يعتمد على النص القرآني، وبالتالي فإن المادة مختلفة، ويؤدي هذا الاختلاف إلى الافتراق في عدد من النقاط الأساسية بين ما ورد وما سيرد، وتأتي مناقشة ذلك في حينه بفضل بيان .

يذكر الأستاذ عباس حسن أن النحاة : يطلقون على أسماء الإشارة وأسماء الموصول اسما خاصا، وهو المبهمات؛ لوقوعها على كل شئ، من حيوان أو نبات أو جماد، وعدم دلالتها على شئ معين، مفصل، مستقل، إلا خارج على لفظها، فالموصول لا يزول إبهامه إلا بالصلة^{١١}.

إلا أن هذه السمة الفعلية / الحقيقية تتسع فتشمل الضمائر؛ لأنها لا تخلو من إبهام وغموض ... سواء أكان للمتكلم أم للمخاطب أم للغائب، فلا بد لها من شئ يزيل إبهامها، ويفسر غموضها . فأما المتكلم والمخاطب فيفسرهما وجود صاحبهما وقت الكلام، فهو حاضر يتكلم بنفسه، أو حاضر بكلمة غير مباشرة . وأما ضمير الغائب فصاحبه غير معروف؛ لأنه غير حافز ولا شاهد؛ فلا بد لهذا الضمير من شئ يفسره ويوضح المراد منه، والأصل في الشيء الموضح أن يكون - في غير ضمير الشأن - متقدما على الضمير ومذكورا قبله^{١٢}.

وتكمن وجوه الافتراق في أن الرؤية الأولى خاصة، بينما الثانية عامة، فإذا كانت الضمائر تحتاج إلى ما يفسرها ويوضح معناها، فإن ذلك ينطبق أيضا على الاسم الموصول واسم الإشارة .

وإذا كان النحاة يرون أن الضمير يفسره ما هو وارد قبله خلافا لضمير الشأن؛ أي أنه يحيل إلى متأخر، وهي رؤية تحتاج إلى إعادة نظر على ضوء ما هو وارد في النص القرآني من الإحالات اللفظية والمفهومية المتقدمة والمتأخرة، وليس قصدي أن الروابط تقتصر على الربط داخل حدود الجملة فقط .

وقد أدت نظرة الربط داخل حدود الجملة لدى النحاة، أنها ظلت ربطا ضيقا أيضا؛ لأن تصوراتهم النهائية، لم تتجاوزها، غير أننا إذا وسعنا النظرة في ظل التصورات الأرحب، التي يمكن أن تفرز دلالات يقبلها التفسير ولا يردّها النص، ونستخلص من خلال ذلك دلالات جديدة، لم يأخذها النحاة بعين الاعتبار، وربما لم يشر إليها المفسرون كذلك، حسب ما اطلعت عليه من كتب التفسير، فلم نجد إشارة محددة داخل حدود الآية، وإن وردت بعض

^{١١} عباس حسن : النحو الوافي ١/ ٣٣٨ : ٣٣٩ .

^{١٢} خلصت في دراستي للدكتوراد إلى أن ضمير الشأن يحيل إلى لاحق وإلى سابق، وهي رؤية مفارقة لرؤية نحو الجملة، ينظر تفصيلا موسعا حول ذلك في : دلالة التراكيب عند الزمخشري، ص ١٨٨ : ١٨٩ ، ١٩٤ : ١٩٦ .

^{١٢} عباس حسن : النحو الوافي ١/ ٢٥٥ .

الإشارات التي يمكن أن تستثمر في ظل العلم الجديد الوافد (علم لغة النص) وتستغل بشكل جديد، إلا أن ما جاء منها — فيما أظن — بقصد أو بدون قصد في إطار المنهج المقترح لتحليل النص القرآني .

وعلى أية حال، فإنني تتبعت النصوص المتعلقة بالأسماء الموصولة في النص القرآني، واعتبرته نصاً واحداً وانطلقت منها، وقد أدي هذا فيما أحسب إلى طرح رؤية جديدة مما سعى النحاة إلى تطبيقه على النص القرآني، إذ لم نجد في كتاب " معاني القرآن للأخفش الأوسط — على الرغم من أهميته — إسهاماً، يمكن أن يستثمر في إطار التحليل النصي، خلافاً لما هو وارد في "معاني القرآني" للفراء، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج وغيرهما^{١٣}.

ويعد عمل الزجاج السالف الذكر حصيلة الأفكار والتصورات المطروحة قبله، على أن من المتأخرين من أفاد مما أورده الزجاج في معانيه، كالعكبري في " التبيان في إعراب القرآن " ويدل العنوانان ومقارنة النصوص عند كليهما — الزجاج والعكبري — على أن الأخير ينقل النص كاملاً عن الأول، ونؤكد هذه الرؤية بمقارنة ما أورده كل منهما في تفسير الآية/٥ من البقرة ولقمان /٢ : ٣ مثلاً، وهكذا نجد إشارات يمكن أن توجه التوجه السديد، وتستثمر الاستثمار الأمثل، على الرغم من قناعتني بأن منطلقاتهم كانت مفارقة عما نسعى إلى استخلاصه، إلا أن هذه الآراء التي وردت في سياقات تفسيرهم للآيات القرآنية من منطلق مختلف، تدل — بشكل ضمني — على إمكان وجود علاقات بمستويات عدة من الآيات، وأن تصوراتهم تعدت حدود الآية الواحدة، بمعنى أنهم وضعوا أيديهم على التصورات الأولى التي يمكن الانطلاق منها، غير أن التحليل، سار فيما بعد في منحى مختلف، ولم يكتمل إلا عند قليل منهم، ولهذا فإن ثمة كتباً أساسية في هذا المجال ككتاب الفراء : معاني القرآن ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج والتبيان للعكبري وانتبذ كتاب "معاني القرآن لأبي عبيدة " والأخفش الأوسط مكاناً قصياً، وكانا أهون الشركاء في هذا المجال، فيما أتصور .

١٣ أحسب أن هذه الاتجاه في تفسير النص القرآني يحتاج إلى دراسة مفصلة لاستخلاص الأفكار الأساسية التي اعتمد عليها في تفسير النص القرآني وبيان العناصر النصية الفاعلة لديهم، وقد أشرت إلى هذه الفكرة في كتابي : الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن ص ١٧، ١٨.

وإذا كان " نحو الجملة " قد عزى الأسماء الموصولة إلى طائفتين، تقتربان وتفترقان في آن واحد، إلا أن جوانب التحليل - كما سيأتي - تدل بوضوح على أنها ليست واحدة في القرآن الكريم، وقد أفضت هذه الرؤية إلى إيجاد دلالات جديدة، مما يدل على سياقات متنوعة، تتيح بطبيعة الحال وجوه دلالية عدة .

وقد أدت هذه التصورات إلى أن أنماط (الذين) وردت أكثر من غيرها من الأسماء الموصولة، ويبدو أن هذه الرؤية ليس عليها معول في القرآن الكريم، إذ نجد - رغم قلة الأنماط - الوظائف ذاتها، مع الأنماط الأقل؛ لتمثل ذلك الحشد الحاشد من النصوص الكثيرة، وبالتالي فإن هذه الرؤية تحتاج إلى أن نرجع البصر فيها كرتين^{١٤}. ومن هنا فإن المعول الأساسي الذي يمكن أن نعول عليه، هو المقاربة الدلالية التي تجمع هذه الصلات الشاذة بين الأسماء الموصولة، ومن ثم، فإن المقياس الدقيق أن تجمع الوظائف لهذه الأسماء من خلال :

— تتبع وظائفها في النص القرآني .

— توسيع النظر فيما ورد في " نحو الجملة " .

— بيان الوجوه التي تحتلها السياقات من خلال مقارنة النصوص، ومن هنا فإن تقسيمات " نحو الجملة " للأسماء الموصولة من حيث الخصوصية والعمومية، ليس لها قيمة فعلية في ربط النص، مادام كل عنصر يقدم سبباً وحكماً على المستوى العام، وبالتالي فإن اعتبار العام والخاص ليس عليه معول عندي، وإنما المعول الحقيقي يعزى إلى قيمته ودوره الجوهرية في عملية انسباك وانحباك النص، ومن هنا جاءت من الأسماء الموصولة العامة (من، ما) تشترك وتضارع ما هو خاص (الذين، الذي، التي) من الأسماء الموصولة أيضاً... وبالتالي تتداخل من حيث الخاص والعام في الوظائف الدلالية التي ترتبط النص من خلالها .

وربما يكون توزيع " نحو الجملة " لهذه الأسماء، من حيث الخاص والعام، أن لكل منها دلالات تتميز بها، أو سمات تعمل من خلالها، كما أشرت إلى ذلك، بيد أننا ننظر إليها نظرة مفارقة :

— توسيع جوانب الربط الوارد في " نحو الجملة " .

١٤ ينظر تفصيلاً مفصلاً حول الأسماء الموصولة العامة عند عباس حسن : النحو الوافي ١/٣٤٩

— الإفادة من التصورات المطروحة لدى المفسرين .

— الإفادة من مقارنة النصوص وإقامة علاقة مقارنة بينها .

— ألا يقتصر البحث على ما هو وارد داخل حدود أسوار الجملة، بتقديم تفسيرات أخرى في مواضع شتى من القرآن الكريم، وإذا فعلنا ذلك — وأظن أن ذلك ليس محالاً — يمكننا أن نستخلص تصورات ومقترحات جديدة، تظهر جوانب تماسك النص القرآني .

وإذا غدونا تلقاء الأسماء من حيث الوظيفة القائمة على ربط هذه الأدوات بما يسبقها ويلحقها تبين لنا حقيقة مؤداها أن (الذين، الذي، التي) تمثل الملامح الأساسية للعناصر السابكة والهابكة هنا، ونبرز جوانبها كما يلي :

١— الإحالة المعجمية .

٢— المقارنة/ المقابلة .

٣— الربط ، ويمثل وظيفة عامة تشترك معه (من) في أنها تؤدي إلى :

أ— المقابلة .

ب — الربط .

وتمثل هذه الوظائف ربطاً لما هو فوق الجملة (الآيتان وأكثر)، كما تشير الدراسة إلى ذلك في موضعه من البحث، غير أن ثمة مقارنة دلالية ومنهجية في آن واحد، تربط بينها جميعاً، وأذكر هذه المقاربات موجزة :

١— أن هذه الأسماء تعمل على الربط (سواء أكان ذلك داخل الجملة أم خارجها) .

٢— أن : الذين، الذي، التي، ما، تشترك في وظيفة المقارنة .

٣— تشترك : الذين، الذي، التي، ما، في الربط داخل حدود الجملة، وعلى الرغم من أن ربط هذه الأدوات يتجاوز حدود الجملة، كما تظهر ذلك الدراسة في أحد جوانبها، إلا أنه يظل ربطاً بين عناصر الجملة الواحدة كذلك، وهذا ما أشار إليه النحاة بإعادة الضمير إلى الاسم الموصول، وبالتالي يحدث ربطاً بين بنية الجملة الواحدة .

وعلى هذا الأساس، فإن العلاقة بين هذه العناصر مجتمعة هي : الربط، وهو بدوره مفارق من اسم لآخر تبعاً للسياقات المختلفة والأنماط الدالة عليه، وبالتالي فإن هذه الرؤية تؤدي إلى أن الربط، قد يكون :

— داخل حدود الجملة .

- فوق الجملة .
- بين الأجزاء بعضها ببعض .
- بين البنية الكلية المكونة له، ولذا، فإن الروابط ليست واحدة من حيث :
- الوظائف الرابطة (الدالية) .
- الأنماط وترددها في النص القرآني .
- ربطها داخل الجملة وخارجها .
- ربط البنية اللغوية للنص القرآني كله .

وعلى هذا، فإن جوانب المقاربة والمفارقة ليس عليها ظل لريب، وعلى أساس الربط ودوره ينبغي أن يكون التقسيم الذي على أساسه ينبغي أن تكون التفريعات، على ما هو وارد داخل حدود الجملة والشروط (الشرائط) التي على أساسها أقام نحو الجملة تصويره؛ لأن النص القرآني قد وردت فيه أنماط أحسب أنها لم ترد عند نحاة الجملة، وإن وردت خرّجوها على أنها شاذة ولا يقاس عليها، غير أن هذه السياقات تتيح هذا الاستخدام، وليس فيها لبس، وإنما تناسب هذه الاستعمالات، وما تحيل إليه، وتؤديه من دور سابق وحائبك، وعلى أساس هذا كله، فإن تقسيمات نحو الجملة للأسماء الموصولة الواردة في صدر البحث، والمشار إليها في مظانها، تحتاج إلى إعادة نظر على ضوء الروابط النصية وما تؤديه من وظائف .

٠/٣ : الوظائف الإحالية لجملة الصلة ودورها في تماسك النص في القرآن الكريم

١/٣ : الوظائف الإحالية لجملة (الذين) ودورها في تماسك النص :

لا ريب أن المتتبع لبنية (الذين) في النص القرآني، يمكن أن يخلص إلى الوظائف الإحالية لها من خلال ورودها في السياقات المتباينة، وينبغي أن نقرر أن مثل الوظائف تشترك فيها مع بعض الأسماء الموصولة الأخرى، كما يأتي بيانه فيما بعد من البحث .

وإذا كان من قول بداية، فإن السمة الغالبة هي " الربط " الذي تختص به الأسماء الموصولة، وبالتالي فإنه وظيفة عامة، ويناء على النص القرآني والسياقات المتعددة، يمكننا أن نستخلص عدداً من الوظائف الدلالية والإحالية لـ (الذين) بجانب الوظيفة الحقيقية المشار إليه أعلاه .

وتمثل وظيفة المقابلة / المقارنة أو التفسير المعجمي الوظائف الفعلية لجملة "الذين"، وتجدر الإشارة إلى أن هاتين الوظيفتين لا تأتيان من خلال شكل واحد، إذا تأتي المقارنة بين المؤمنين والكافرين بأشكالها المختلفة، وقد تتعدى الآيتين أو أكثر في تفصيل لأحد جانبي المقابلة، ويسبق هذا التفصيل في أحيان كثيرة وصف لهما، بينما يبقى التفسير المعجمي في كل حالاته - تقريباً^{١٥} - متجاوزاً حدود الآية الواحدة... وقد تتداخل الوظائف الإحالية بين الأسماء الموصولة محدثة انسباكاً وانحباكاً يتجاوز ذلك كله إلى مواضع أخرى من النص القرآني، كما سيظهر ذلك التحليل بشكل واضح، ولعل وظيفة المقابلة هنا تأتي من خلال عدد من المظاهر النصية نستجلي جوانبها في مطلب التالي :

١/١/٣ : المقارنة / المقابلة مع (الذين) :

٠/١ : المقارنة من خلال : إما أو أمّا .

١/١ : المقارنة تتعدى حدود الآية .

٢/١ : المقارنة داخل حدود الآية .

٠/٢ : المقارنة بعدم استعمال : إما أو أمّا .

١٥ ألفت النظر إلى أن المقارنة تأتي مع (الذين) داخل الآية، لكن السمة الغالبة هي ورودها كثيراً حين تتعدى حدود الآية الواحدة .

١/٢ : المقارنة تتعدى حدود الآية .

٢/٢ : المقارنة داخل حدود الآية .

٣/٠ : المقارنة من خلال (لكن) .

٣/١ : تتعدى حدود الآية الواحدة .

بالإضافة إلى مقارنات أخرى لـ (الذين) مع أسماء موصولة أخرى منتثرة في مواضع عدة من النص القرآني (وسنشير إليها في حينها من البحث) نظراً لأنها أقل استعمالاً .

ويبدو أن المقابلة من خلال (إمّا / أمّا) تأتي في سياقات كثيرة مما يجعلها في المرتبة الأولى، بينما تأتي المقابلة بدونها في مواضع عدة أيضاً، إلا أنها دونها قليلاً، أو تقترب منها، وتمثل هذه رؤية أولية، على أن المقابلة بـ (لكن) تمثل استعمالاً نادراً، مما هو قبلها، حيث لم تظهر الاستعمالات القرآنية إلا في مواضع يسيرة .

كما أقروا — بناء على ما ورد أعلاه — أن هذه الأدوات (إمّا — أمّا — لكن) إنما هي عناصر إضافية مساعدة على بيان وجوه المقابلة، وليست أساسية عندي، ولا أدل على ذلك أن وجوه " المقابلة " بدون هاتين الأدوات واضحة في مواضع أخرى . وإذا كانت هذه الملحوظات العامة، فإنني أحاول أن أفصل القول فيها تحديداً فيما يختص بوظيفة المقابلة، كما يمثلها الاستعمال القرآني .

١/٠ : المقارنة والتفصيل بـ (إمّا / أمّا) .

١/١ : المقارنة والتفصيل تتعدى حدود الآية .

كما في قوله تعالى ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴾ آل عمران ١٠٦ : ١٠٨ ، وفيما يتعلق بهذا الشأن، يرى الرماني^{١٦} أن (أمّا) من الحروف الهوامل، ولها موضعان :

١٦ الرماني : معاني الحروف ص ١٢٩ ، وقد أشار المرادي إلى أن ابن مالك وغيره يرون أن (أمّا)، حرف تفصيل . الجني الداني في حروف المعاني، ص ٥٢٢ .

أحدهما : أن تكون لتفصيل الجمل، نحو قولك : جاءني أخوتك، فأما زيد فأكرمته، وأما عمرو فأهنته، وأما جعفر فأعرضت عنه ...

الثاني : أن تكون قطعاً وأخذاً في كلام مستأنف ...

الثالث : هي قيمة مركبة، وذلك قولك : أما منطلقاً انطلقت معك ...

وإما وظيفة " التفصيل " ، فإنها الوظيفة التي تتفق مع سياقات مثل هذه المواضع، وبالتالي تكون وظيفتها مضمفورة، بمعنى أنها تؤدي وظيفة التفصيل من ناحية، ومن جهة أخرى تؤدي وظيفة المقابلة في آن واحد، ولم يشر النحاة إلى أن (أما) تؤدي الوظيفتين معاً، وكل ما أشاروا إليه أنها تؤدي وظيفة التفصيل .

وأما (أما) فقد أشار المرادي إلى عدد من الوظائف الدلالية كـ : الشك والإبهام والتخسير والإحالة، والتفصيل^{١٧}، وما نريد إثباته أن ثمة مشاركة فعلية / حقيقية بين (أما) و(أما) وهي وظيفة التفصيل، وهي تتيح إيجاد عدد من البدائل والصيغ المقترحة، وعلى الرغم من ذلك تظل وظيفة مهمة، ويضيف البحث هنا فيما أرى وظائف جديدة لم يشر إليها النحاة، غير أن الذي بقي واضحاً وضوحاً مبيناً أن وظيفة التفصيل هي التي بقيت واضحة أو مستمرة مع اسم الموصول في القرآن الكريم على الأقل، وإن وردت وظائف دلالية أخرى فيما يتعلق بسياقات أخرى مغايرة، وهنا نشير إلى أنها إحالة مقارنة، وتأتي في شكلين :

الأول : مقارنة وإحالة معجمية معاً، ويمثل ذلك ما هو وارد في البقرة ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ ١٥٥ : ١٥٧ وتعمل عملين معاً، عمل الإحالة المعجمية، ويمثلها :
— ما هو وارد في الآية / ١٥٦ ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ ﴾ .

— ويأتي وصف هذا التفسير (الإحالة المعجمية) في الآية التالية/ ١٥٧ ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ كناية عن الصابرين وتأتي المقارنة بين هذه الآيات من خلال المقابلة مع ما يليها (غير مباشرة) من الآيات، وتحديدًا في

١٧ المرادي : الجني الداني في حروف المعاني، ص ٥٣٠ .

الآية/ ١٥٩، ١٦٠ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ .

ومن ثم نجدها تعمل من خلال ضفيريّتين، الإحالة بالمقابلة والإحالة المعجمية، وكليهما يعمدان بشكل مباشر أو ضمني إلى التماسك النصي، الذي نريد أن نظهر جوانبه في هذا البحث، وعلى الرغم من أن كليهما يرتبط بالآخر بعلاقة المقابلة، إلا أن الإحالة مع "الذين" ليست بواحدة، ففي الأولى تحيل إلى ما قبلها (متقدم)، وفي الثانية تحيل إلى اللاحق (متأخر)، وكليهما يعملان على تماسك بنية النص، وهذا وجه من وجوه الروابط النصية الخاصة باسم الموصول، ومما يدل على وجوه المقابلة عدد من الركائز نبرزها في الملحق التالي :

— الموضوع الأول : اسم الموصول : يحيل إلى الصابرين، ويفسرهما الاسم الموصول فيما تلاه، وموضوع الاسم الموصول الثاني : الذين يكتُمون ما أنزل الله، وهو موضوع مقابل للأول .

— وصف "الصابرين" الذين جاء ذكرهم في الآية السابقة بـ (أولئك)، وجاء الوصف الثاني مع (الذين) ﴿أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ وتظل المفارقة واضحة في أنها مع "الذين" الأولى تأتي (أولئك) ومعها في الآية التالية، مما يدل على أنه يتعدى إلى ما فوق الجملة الواحدة، في حين مع "الذين" الثانية يبقى داخل أسوار حدود الآية، ونستنتج من ذلك أن التماسك من خلال "التفسير المعجمي"، يتعدى حدود الآية، ومن ثم فإن التماسك أوسع من التماسك الإحالي إلى اللاحق، الذي يتجاوز الآية الواحدة، إلا أن (الذين) الثانية يمكن أن يأتي الوصف الذي يعد واحداً من أوجه (وجوه) الربط ليمتد إلى مساحة أكبر على سطح القرطاس، كما هو هنا، إذ نلاحظ الوصف في الآية/ ١٦٢ ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾، وهو مرتبط بما قبله من حيث وحدة الموضوع، فالآية/ ١٦١ ﴿أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ ومن جهة أخرى ترتبط الآية/ ١٥٨ بما يليها بعدد من الروابط النصية، والتي يمكن استظهارها في العناصر التالية :

— ترتبط هذه الآية بما قبلها (الذين) / ١٥٦ مع ما يليها في (١٥٩) عن طريق المقابلة في الموضوع .

— (أولئك) تربط بين أجزاء الآية الواحدة في (١٥٩) .

— ويأتي الاستثناء في (١٦٠) كدليل على أن هذه الآية (الموضوع) مرتبطة بما قبلها في الآية (١٥٩)، وكمقابل للموضوع السابق (١٥٩)، ويأتي الوصف كتوكيد لموضوع الاستثناء، وكمقابل للموضوع الأول .

— وترتبط الآية/١٦١ بما قبلها من خلال رابطتين :

١— المقابلة في الموضوع .

٢— الربط من خلال التكرار، ففي الآية /١٥٩ ﴿أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ وفي الآية/١٦١ ﴿أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ .

٣— وهكذا، فإن ثمة مقابلات أخرى بين دلالات الصيغ .

وبناء على ذلك، يتحقق التماسك من خلال التكرار اللفظي، إعادة (اللعة) في صيغة الفعل (يلعنهم)، وصيغة الفاعلين (اللاعنون)، بما يدل على التجدد والحدوث، كما جاء ذكرهم (وصفهم) يلعنون من قبل الحق أولاً والناس ثانياً، بينما ورد الوصف في (١٦١) بالاسم (لعة الله) بما يدل على ثبات هذا النعت وديمومته، وهي صفة تتقابل مع ما ورد في /١٥٩، إذا كانت الأولى تدل على التجدد والحدوث، في حين أن الثانية/١٦١ تدل على أن الوصف ثابت لهم بيقين، وإذا كان الوصف في الآية /١٦١ بـ (أولئك)، فإنه في الآية التالية (١٦٢)، يعقبها وصف صريح بـ(خالدين)، وبالتالي فإن الأمر متعلق بما قبلها من الآيات، ويؤكد ذلك بأنهم ﴿ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴾ : توكيداً لما سبق وتوثيقاً لعراه .

ومما هو ليس محل جدال بين النحاة، أن الصفة تلي الموصوف، وهي من القواعد الثابتة، ولما كانت ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴾ البقرة/١٦٢، واقعة في صدر الآية/١٦٢، وعلى هذا فإن الموصوف واقع في الآية السابقة ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا .. ﴾ البقرة/ ١٦١، وهنا يتحقق التماسك بالصفة، أو بالحال الدال على حال القوم المذكورين في الآية السابقة، ثم يأتي الربط بين الآية/١٦٢، ١٦٣ بـ(الواو) .

وتأتي الآية /١٦٤ مرتبطة بالآية/١٦٣ بأن الله واحد لا إله إلا هو ... ، وفي الآية التالية/١٦٤ دل على ذلك من خلال قدرته على خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر. وما أنزل من السماء من ماء ... وبث فيها

من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض ... ثم يستمر التماسك النحوي والدلالي فيما تلى هذه الآيات من خلال :

— الربط بالواو .

— ضرب الأمثال، وفي ذلك توضيحاً وتفسيراً لقوة الله، الذي خلق ما جاء في الآية/ ١٦٤ وهكذا . وفي قوله تعالى في آل عمران/ ١٩٠ : ٢٠٠ ، ويمكن أن أبرز جوانب التماسك النحوي والدلالي فيما يرتبط بجملة الصلة فيما يلي :

— تعد جملة الصلة ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ... ﴾ الآية / ١٩١ تفسيراً معجمياً للفظ الوارد قبلها في نهاية الآية، أولي الأبواب/ ١٩٠ .

— تأتي إحالة من نوع آخر، وهي إحالة ترادف، فيما يرتبط بلفظ الجلالة " الله " السوارد في آية / ١٩١ ، نجد المرادف المعجمي (الضمني) له في الآيات التالية / ١٩١ : ١٩٤ ، وكلها تبدأ بلفظ (ربنا) في صدر الآيات (٤) مرات، وهو مناد، حذف أداة النداء، دلالة على القرب الحاصلة بين العبد وربّه، أو أن الله قريب إلى حد لا يحتاج فيها إلى استخدام أداة النداء (يا)، وهذا تحقيق لقول الله تعالى ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ... ﴾ البقرة / ١٨٦ .

— تأتي الإحالة المعجمية من خلال تكرار الاسم : ربنا في الآيات من (١٩١ : ١٩٤) .

— تأتي إحالة الضمانر المختلفة التي تعمل على تماسك بنية النص من خلال :

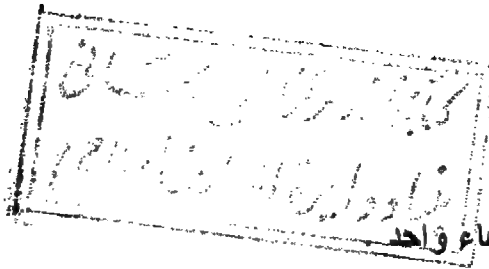
١— تماسك بنية الآية الواحدة .

٢— تماسك بنية الآيتين /الآيات كما أبنا عن ذلك أعلاه .

٣— تماسك بنية النص القرآني .

— وحدة الموضوع " الدعاء " وأنه في كل الآيات ١٩١ : ١٩٤ ، إنما هو صادر عن المؤمنين، باستعمال الضمانر التي ذكرتها أعلاه، ولما كان السياق واحداً والمؤمنون كلهم طريقهم واحد، وقلوبهم تلهث بدعاء واحد، فإن الضمانر المستخدمة تكاد تكون واحدة كذلك، وكان الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول إذا كان :

* لم أر وجهاً لذكر نص هذه الآيات كاملة؛ لأنه يستغرق مساحة كبيرة على سطح القرطاس، ومن ثم فإن متابعة التحليل هنا، يحتاج إلى متابعة الآيات في موضعها من النص القرآن .

١- الموضوع واحد .

٢- المؤمنون يدعون بدعاء واحد .

ترتب على ذلك أن الضمائر المستعملة (١٩١: ١٩٤) تكاد تكون واحدة، وهي في الوقت ذاته تعمل على الربط بين الخالق سبحانه، وبين هؤلاء المؤمنين الذين يرجون رحمته ويخافون عذابه، وحول هذين العنصرين اللذين يكونان المركز في هذه الآيات تقوم الروابط النحوية بتماسك النص بشكل عام .

وإذا كان تحليل الروابط (المشار إليها أعلاه) صحيحة - وهي إن شاء الله كذلك - فإن الله قد استجاب دعاءهم مباشرة، ويدل الرابط (الفاء) على أمرين لا يمكن إنكارهما :
- السرعة، وهي رؤية تدعمها وتؤكددها رؤية نحو الجملة .

- ربط الآيات السابقة، بما هو وارد في هذه الآية .

- تمثل الآية (١٩٥/ من آل عمران) نتيجة لما هو وارد في الآيات السابقة، فبناء على الدعاء الذي استغرق آيات أربع، جاءت النتيجة المرتبطة بالآيات السابقة، واستخدام الفاء الدالة على التعقيب والسرعة، بأنني لا أضيع عمل عامل منكم .. والذين هاجروا وأخرجوا لأكفرن عنهم سيناتهم ويدخلون جنات تجري من تحتهم الأنهار إلخ، وذكر النحاة أن معنى (لكن) في جميع مواضعها الاستدراك^{١٨} .

ويستلقت النظر في هذه الوظيفة (الاستدراك) في معنى المصطلح استدراك يقول ابن منظور: في مادة (الدرك) : اللحاق، وقد أدركه ... وتدارك القوم؛ تلاحقوا، أي لحق آخرهم أولهم، وفي التنزيل " حتى إذا أدركوا فيها جميعاً " ... والدراك إتباع الشيء بعضه على بعض في الأشياء كلها ... واستدرك الشيء بالشيء : حاول إدراكه به^{١٩}، ولما كانت دالة على طلب الاستدراك، وبالتالي فإن الاستدراك، إنما يدل على أن شيئاً أدرك أو طلب إدراكه، ويُفاد من كل ذلك، أن ثمة مقابلة أو مفارقة بين ما هو قبل لكن، عما هو بعدها، وبالتالي فإن ثمة مقابلة غالباً، وهي تتعدى حدود الجملة، فيما أظن، ومن هنا، فإن هذه الرؤية يمكن أن تستثمر الاستثمار الأمثل في ظل اللسانيات النصية .

١٨ ينظر الزجاج : حروف المعاني ص ١٥، المرادي : الجني الداني في حروف المعاني ص ٥٨٨ .

١٩ ابن منظور : لسان العرب ٢ / ١٣٦٣، ١٣٦٤ .

ثم تأتي المقابلة في الآيات التالية آل عمران / ١٩٦ : ١٩٧ ، لفريق آخر مقابل للفريق الأول، وهو فريق الكافرين، كمقابل لفريق المؤمنين الذي استغرق طيلة الآيات (١٩٥ : ١٩٥) ثم يأتي الاستدراك بـ (لكن)، ويدل هذا على شيئين :

١- أن فريق المؤمنين يأتي كمقابل لفريق الكافرين .

٢- عطف طائفة المؤمنين (الآيات من ١٩٥ : ١٩٤)، وكأن الحق يريد أن يقول : لا يغترُّك الذين كفروا، فإنما هي حياة قصيرة، ويأتي وصفها في الآية التالية بـ(متاع) كوصف لتقلب في الآية السابقة (١٩٦) دليلاً على أن لها وقتاً محدوداً ولا بد من زواله، ومن ثم فإنها مكملتها، وهنا مكن التماسك النحوي في النص، ثم يأتي وصف "متاع" بأنه قليل، ولما كان قليلاً / قصيراً أو هو قليل على أصل الوصف، مقارنة بالحياة الآخرة الأبدية، ﴿لَهُمُ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ العنكبوت / ٦٤، ولما كانت كذلك — وهي كذلك — ونتيجة لكفرهم في البلاد، فإن النتيجة الواقعة هي ﴿مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّرَ الْمِهَادُ﴾، ويذكر العكبري : أن (متاع قليل)؛ أي تقلبهم متاع، فالمبتدأ محذوف^{٢٠} .

وأرى أن تصور أصحاب كتب معاني القرآن مفارق لما ذهبت إليه، ففي جعل (متاع) صفة يكون فيه ارتباط بينه وبين الآية السابقة، خلافاً لو جعلناه مبتدأ، وهنا تنفصل العلاقة عما قبلها، وبالتالي فإن اعتبارها (صفة) فيه إظهار لجوانب التماسك، خاصة أن الصفة والموصوف كالشيء الواحد، وقد أبنت عن ذلك .

كما أن (لكن) تدل على الاستدراك^{٢١}، فاما العطف فيمكن في عطفها على طائفة من الآيات الخاصة بالمؤمنين، وأما "الاستدراك" إنما يأتي كمقابل لفريق الكافرين، وفي كلتا الحالتين تعمدان إلى تماسك الآيات بعضها ببعض، وأن بعضها أخذ برقاب بعض .

وإذا كان الوصف في آل عمران / ١٩٧ ﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّرَ الْمِهَادُ﴾، فإن الآية التالية ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

٢٠ العكبري : التبيان في إعراب القرآن ١/ ٢٦١، وهو تصور مقارب لما ورد عند الزجاج في : معاني القرآن وإعرابه ١/ ٥٠١، ويبدو أن العكبري أخذه عنه أو ربما نقل نقل فحواه، قارن بين الموضعين لتتضح المقاربة .

* أشار القرطبي أن (لكن الذين اتقوا ربهم) استدراك بعد كلام تقدم فيه معنى النفي، لأن معنى ما تقدم ليس في تقلبهم في البلاد كبير الانتفاع، لكن المتقون لهم الانتفاع والخلد الدائم. الجامع لأحكام القرآن ٤/ ٣٢١ .

لُزِلَا مَنْ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾، أي أن التقوى نتيجتها : جنات تجري من تحتها الأنهار. وجاء الوصف بـ(خالدين فيها ...)، وتأتي آل عمران/١٩٩ مرتبطة بما قبلها من خلال :

— الربط بالعطف (الواو) .

— وحدة الموضوع، فالحديث في الآيات السابقة عن المتقين .

ويأتي الفعل (اتقوا) باستعمال ضمير الفاعلين (الواو)، وهنا إشارة وجيزة، أن الضمير يحيل إلى موضع آخر من النص القرآني في تحديد لصفات المتقين، وأقصد ما ورد في البقرة/ ٢: ٥ ، وبناء عليه، فإن الإحالة هنا ليست إلى :

— داخل حدود الآية .

— داخل حدود السورة .

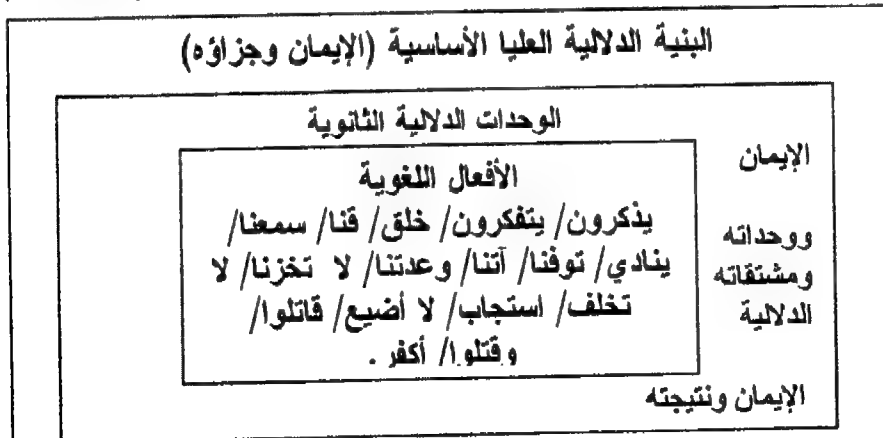
— وإنما إلى السور السابقة مباشرة (في بدايتها) .

— وتمثل الإحالة إحالة إلى متقدم .

— الإحالة إلى مواضع (المتقين) في النص القرآني في السور اللاحقة، تسمى إحالة إلى لاحق وهي إحالة لفظية .

— وثمة إحالة ضمنية إلى صفات المؤمنين كـ: المخبئين والمحسنين والصابرين وعباد الرحمن والمؤمنين ... وهي إحالة ضمنية، وهي بدورها تحيل إلى سابق في ذات السورة وفي السور السابقة، وإلى لاحق في السور القرآنية وفي داخل السورة .

وهكذا تتماسك بنية النص، ليس من خلال تعاقب الآيات، وليس من خلال الروابط النحوية فحسب، أعني أن تكون الآيات متتالية، وإنما من خلال الإحالة المعجمية والتفسيرية .

النص

وتعد البنية الدلالية الإجازية هي التي تفرض وظيفة الأفعال اللغوية، وهي مترتبة على البنسية الدلالية الأساسية، ومن هنا نجد أن الأفعال كلها تقع في دائرة الأفعال التي تنتمي إلى الجذر الإيماني، وما ينتمي إليه .

وتختتم آل عمران بعدد من الروابط الإحالية، تحيل إلى مواضع مختلفة من النص القرآني ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾/٢٠٠ ، ولنا مع هذه الآية وقفة، في محاولة لكشف الروابط النصية فيها، وبيان ذلك ما يأتي :

١- الضمير في الفعل (آمنوا) يحيل إلى عدد من المواضع في القرآن الكريم، نذكر بعضاً منها هنا على سنة الاختصار في المطلب التالي :

١/ ٢ : دور بنية الفعل (آمن) والفعل (كفر) وما ينتمي إليهما في تماسك النص :

أ- تحيل إحالة لفظية إلى كل المواضع المذكور فيها الفعل (آمن) وجذره وصيغه .

ب - يحيل الضمير (الواو) في الفعل (آمن) إلى تلك الصفات الواردة لهؤلاء المؤمنين* :

وبالتالي فإن الإحالة في الفعل (آمنوا) تشير إلى لاحق/ متأخر في عدد من المواضع من السور، والتي تمثل بدورها المركز الذي تدور في فلكه كل الإحالات المتعلقة بالإيمان كوصف، أو بالإيمان كفعل، ومن ثم تمثل هذه المواضع المذكورة عالياً العناصر الأساسية التي تقدم تفسيراً لهؤلاء المؤمنين أو للصفات التي ينبغي للمؤمنين أن يتحلوا بها، وتأتي الضمائر مع هذه الأفعال بمثابة الجوانب الثانوية التي تستمد أهميتها من هذه المراكز والمواضع التي ترتبط بها في مواطن شتى، وتكون هذه العلاقة، ما يسمى بمواضع الإحالات التي ينتج بناء عليها تماسك النص . وتختلف الإحالة إلى متأخر وإلى متقدم، حسب وضع الآية والسورة - مثلاً- فإذا كانت في سورة البقرة، فإن الإحالة إلى متأخر في كل المواضع التي ورد فيها (آمن /آمنوا) في كل السورة الواردة قبل هذه الآيات المشار إليها أعلاه، والأمر معكوس مع المواضع التي وردت عقب هذه السورة، فإن الإحالة تكون إلى متقدم، ومن ثم فإن الإحالة الخاصة بذلك، يمكن أن تأتي مع هذه المواضع على النحو التالي في القرآن الكريم :

* أحيل إلى بعض مواضعها في النص القرآني تجنباً للإطالة الأنفال /٢ : ٤ ، التوبة /٧١ : ٧٢ ، المؤمنون/ ١ : ١١ ، النمل /١ : ٤ ، الحجرات /١٠ ، ١٥ ، على سبيل المثال .

١- يأتي الفعل (آمن/آمنوا) في سورة : البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، ليحيل إلى متأخر/ لاحق، من ناحيتين :

الأولى : يحيل إلى المواضع السالفة الذكر التي تفسر الجذر الدلالي للمؤمنين .

الثانية : يحيل إحالة لفظية إلى كل المواضع المذكور فيها (آمن/ آمنوا) أو ما هو على شاكلته :

١- يأتي الفعل (آمن/ آمنوا) وما هو قريب منه في السور التالية الحجرات، وبالتحديد بداية من سورة (ق) حتى نهاية القرآن، كل الإحالات فيها تمثل إحالة واحدة، إلى سابق .

٢- المواضع التي ورد فيها الفعل (آمن/آمنوا) في السور التي تعد تفسيراً معجبياً، والمذكور أعلاه، تمثل الإحالة فيها إحالة معقدة، بمعنى أنها في كل سورة من السور المذكور فيها التفسير المعجمي، تكون كالتالي :

— يأتي الفعل (آمن/ آمنوا)، داخل السورة، فإذا كانت عقب التفسير المعجمي داخل موضع من المواضع المذكورة أعلاه، فإن الإحالة تكون إلى متقدم، وإذا كانت سابقة، فالإحالة إلى متأخر، وتوسع الدائرة مع السور فتختلف موضعها تبعاً لموقعها .

وإذا كان الحديث عن الفعل (آمن/آمنوا) فإنه جذر دلالي من (آمن) ويأتي منه آمنوا، آمننا، آمنت، آمنوا، الإيمان، وتقع كل هذه الأفعال للصفات المذكورة فيما مضى، وذلك في مقابل جذر دلالي آخر لا يقل أهمية عن جذر (آمن) وهو الجذر (كفر)، وفي رأيي أن هذين الجذرين الدلاليين يمثلان سمة جوهرية يقوم عليها بناء النص القرآني .

١- نلاحظ أن هناك جذوراً دلالية تدور في فلك كل جذر، فإذا كان جذر (المؤمنين) يمثل عنصراً أساسياً يدور في إطاره عدد من الألفاظ التي تعد من مشتقاته، وأقصد ألفاظاً مثل : المتقين (البقرة / ٢ : ٥)، الخاشعين (البقرة / ٤٥، ٤٦)، المخبئين (الحج / ٣٤ : ٣٥)، الصابرين (آل عمران / ١٥ : ١٦)، (البقرة / ١٥٤ : ١٥٧)، المتقين (الأنبياء / ٤٨ : ٤٩)، العباد (آل عمران / ١٦)، أولي الألباب (الرعد / ١٩ : ٢٤) و(آل عمران / ١٩٠ : ١٩)، المحسنين (لقمان / ٣ : ٥)، والمتقين (الزمر / ٣٤ : ٣٥)، التقوى (الأعراف / ١٥٦ : ١)، وتدل مقارنة النصوص في النص القرآني على المشكلة الدلالية لما تدل عليه هذه الجذور الدلالية، فمن يتتبع الإحالة المعجمية / التفسيرية للجذور التي تقع ضمن إطار دلالة (المؤمنين) يجد تداخلاً بين صفات المؤمنين من ناحية، وصفات الصابرين والمخبئين والمتقين وعباد الله وأولي الألباب، والمحسنين من ناحية أخرى، وهذا ما جعلني أرجح أن

هذه الجذور الدلالية لهذه الصفات تقع في حيز واحد؛ نظراً لأنها تضم صفات تكاد تكون واحدة، أو ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون ... إلخ .

٢- أما الجذر الدلالي للفعل (كفر) المقابل التقليدي للفعل (آمن) فيأتي في عدد من الجذور الدلالية، تدور في فلكه، وتؤدي دوره، ونخص بالذكر : المسرفين : (الشعراء/ ١٥١ : ١٥٢)، المشركين (فصلت/ ٦ : ٧)، الظالمون(الأعراف/ ٤٤ : ٤٥) و(العنكبوت : ٥٨ : ٥٩)، المكذبين (الطور/ ٤٨ : ٤٩)، الفاسقون (البقرة/ ٢٦ : ٢٧) ... إلخ ،ومما يؤكد العلاقة القائمة بين جذر (المؤمنين) وطائفة من الجذور الدلالية الأخرى أن القرآن الكريم قد سوى بين :

— الفلاح ومن يدعو إلى الخير (آل عمران/ ١١٤) .

— التسوية بين المتقين والمحسنين (فصلت/ ٣٣ : ٣٤) .

— التسوية في الصفات وتداخلها بين هذه الصفات بعضها ببعض، مما يعكس تداخلاً بينها في الصفات، وأنها في عاقبة الأمر تؤدي إلى معنى واحد، وكذلك الأمر بالنسبة للجذر (كفر) وما يدور في فلكه من جذور دلالية مثل :

١- التسوية بين الكفر والفسق (النور/ ٥٥) .

٢- التسوية بين الكفر والفسق والظلم (المائدة / ٤٣ : ٤٥) .

٣- التسوية بين الكافرين والمنافقين (النساء/ ١٣٨ : ١٣٩) .

٤- التسوية بين الظلم والكذب (آل عمران / ٩٤) .

٥- التداخل في الصفات بين هذه الجذور الدلالية، مما يجعلها جميعاً تصب في معنى واحد، وهو المقابل للجذر (آمن)، وعلى هذا الأساس، فإن الفعل (آمن) الوارد قبلاً في آل عمران نضيف إليه إحالة أخرى، يمكن أن نطلق عليها : الإحالة الترادفية .

وبلاحظ على صفات المؤمنين، أن منها قليل مكرر، إما ضمناً وإما بالألفاظ ذاتها، إلا أنها تبقى في عاقبة الأمر مكونة لصفات أساسية، يجب أن تتوافر في المؤمن، ولا أدل على ذلك، استخدام أداة القصر إنما مع السياقات المختلفة التي وردت فيها صفات المؤمنين، خلافاً لما هو وارد في سورة المؤمنين، وبالتالي فإن هذه الصفات "يجب" وليس "ينبغي" أن تتوافر في شخصية من تنطبق عليه صفة المؤمن . وتجدر الإشارة إلى أن صيغة "يا أيها الذين آمنوا" في النص القرآني كله، تأتي في بنية لغوية ثابتة، أو بتغير دقيق : تأتي إما في صورة :

— يا أيها الذين آمنوا — افعل أمر .

— يا أيها الذين آمنوا — لا تفعلوا نهى .

— يا أيها الذين آمنوا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير — متضمن معنى الأمر .

— يا أيها الذين آمنوا — (بصيغة اسم الفعل) .

دون تحديد من هم الذين آمنوا ؟ وأحسب أن هذه الصيغة تأتي في النص القرآني فيما يجب أو لا يجب فعله، فيما يتعلق بهؤلاء المؤمنين، ولم يذكر شيئاً عن صفاتهم؛ لأنها ذكرت في مواضع منثرة، وبالتالي يمكن أن نخلص إلى :

١— أن هذه الرؤية تؤكد مقولة المفسرين : إن القرآن يفسر بعضه بعضاً .

٢— أن مثل هذه المواضع — الواردة عاليه — وغيرها من النص القرآني، إنما تحيل بشكل مباشر أو ضمني إلى تلك المواضع في سورة الأنفال والنور والمؤمنين والحجرات، وهكذا يستكاتف كل موضع ورد فيه الذين آمنوا أو شيء عن المؤمنين، مع تلك المواضع الواردة سابقاً، ويؤدي هذا الطرح إلى تأكيد أن النص القرآني :

— يفسر بعضه بعضاً .

— سبك وحبك بنية النص القرآني عن طريق الإحالة .

وكانني أنظر إلى هذه الآيات التي وردت في سياقات عدة في صفات هؤلاء المؤمنين، وأن الله سبحانه حريص على إيمانهم الحقيقي ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ الأنفال، وبالتالي تتبدى قسَمات العلاقة بين تلك الصفات، وبين ما هو وارد في سياقات أخرى من هذه الصفات : يا أيها الذين آمنوا، وكان الله حريص على أن يبقى هؤلاء المؤمنون على حالهم، ومن ثم جاءت الصورة معهم بـ : افعل أو لا تفعل في صورها المشار إليها أعلاه . وهكذا تتكشف العلاقة بين أصحاب هذه الصفات وبين الأوامر والنواهي المتعددة، ونوجز ذلك فيما يلي :

١— إحالة ضمنية إلى ما ورد في مواضع أخرى .

٢— أن هذه المواضع " يا أيها الذين آمنوا " إنما هي متعلقة بتلك الصفات، ويؤدي هذا إلى :

— سبك وحبك بنية النص القرآني .

— أن كل هذه المواضع مع " يا أيها الذين آمنوا " إنما هي متممة ومكملة للمواضع الأخرى، وبالتالي فإن أي حذف لمثل هذه المواضع، إنما ينتج عنه خلل في هيكل النص

القرآني مبنى ومعنى، لأنه "... مَا قَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ" الأنعام / ٣٨ ، و " مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا" الكهف / ٤٩ .

وقد جمع بينهم في آية / ٦٩، حين يكون بين الإيمان بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ... ويدلنا لفظ " الإيمان " ومشتقاته بالمقابل التقليدي لهذا اللفظ، وهو لفظ " الكافرون " وما يحيل من مشتقات، ومن خلاله تتبدى السمات الجوهرية التي يمثلها، ومن خلال استقراء المواضع الوارد فيه، تبدو خصائصه التركيبية والدلالية، إذ نجد المقابلة بين المؤمنين، وهكذا في كل مواضع النص القرآني نجد المقابلة بين الله ورسوله من ناحية، والكافرين من ناحية أخرى، أو بين المؤمنين والكافرين بشكل مباشر، وحتى المؤمنين من بني إسرائيل، وفي كل السياقات تأتي النتيجة، إما بالدعاء عليهم ﴿ وَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ آل عمران / ١٤٧، وإما بوصف ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ التوبة / ٣٧، وإما بالدعاء بالنجاة من هؤلاء القوم ﴿ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ يونس / ٨٦، وإما بالدعاء بأن لا نكون معهم ﴿ وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾ هود / ٤٢، أو بالاستهزاء من دعائهم ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٌ كَفَيْنِهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ الرعد / ١٤، أو نتيجة كما في ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴾ الرعد / ٣٥ .

وتجدر الإشارة إلى ملاحظة وثيقة الصلة بتلك الوظائف الدلالية لجملة الصلة؛ أقصد أن مقابلة قائمة بين صفات المؤمنين وصفات الكافرين، بناء على ما ورد سابقاً، ومن ثم يمكن القول إن المقابلة القائمة بين الفريقين، ليست بين الجوانب المعجمية القائمة بين دلالتى المؤمنين والكافرين على السواء، وإنما المقابلة قائمة بين كل صفة يختص بها كل فريق والفريق الآخر.

غير أن البحث في جوانب الصلة قد كشف عن جوانب أخرى تضاف إلى المقابلات الواردة هنا في البحث، وهذه المقابلات التي يمكن أن نضيفها إلى المقابلات السابقة، هي أن المؤمنين وصفاتهم الواردة في عدد من مواضع النص القرآني، يمكن أن أطلق عليها الصفات المباشرة، والحال كذلك فيما يتعلق بصفات الكافرين، هذه ملاحظة أولى، أما الملاحظة الثانية، فهي أننا نلاحظ أن الحق سبحانه يستخدم في مواضع كثيرة مع الصفات المباشرة كلمات معجمية، مع فريق المؤمنين وفريق الكافرين .

وهنا يمكن أن أثبت تلك الألفاظ التي يمكن أن نصفها بمعادل طبيعي للمؤمنين والكافرين، وهنا أحاول أن أسطر الدلالات المعادلة للمؤمنين، وأذكر منها : المتقين، المحسنين، المصلحين، المخبئين، الصالحين، التائبين، العابدين، القائمين، السائحين، الموقنين، المفلحين، الأمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر، المتوكلين، الصابرين، الصادقين، القانتين ، المنفقين، والمستغفرين بالأسحار، آل عمران/ ١٧ .

ويمكن تحديد دلالة الكلمات بشكل آخر، فنجدها تعطي معنى من معاني المؤمنين أو الكافرين، وهي تسرد عقب الإحالة بالذي أو بالذين التي تأتي دائماً في بداية الآية، وتكون الإحالة فيها (الذي، الذين) إحالة معجمية؛ أي إحالة إلى الآية السابقة مباشرة، وبالتحديد إلى الكلمة الأخيرة من الآية السابقة، وتسمى إحالة (الذين/ الذي) إحالة معجمية، وداخل حدود السورة، ويمكن تأمل عدد من الآيات التي تعطي ملمحاً مهماً لمثل هذه السمات الخاصة بالمؤمنين والكافرين على السواء .

وفي مقابل المعادلات الدلالية للفظة المؤمنين، نجد لفظة الكافرين، وهنا نجد أيضاً معادلات دلالية، أظن أنها تحمل سمات الكافرين، وإن كان لكل وحدة دلالية خصوصيتها التي تميزها عن غيرها من الألفاظ الأخرى، ويمثل مجموع هذه المعادلات الدلالية للألفاظ التي تؤدي دلالة الكافرين، وبالتالي فإن مثل هذه الألفاظ، إنما تمثل دلالات خاصة لكل تلك المعاني التي يؤديها لفظ الكافرين، أو لفظ المؤمنين، وهكذا تجتمع هذه الألفاظ الخاصة مع الاسم الموصول المذكور أعلاه، والذي يمثل الإحالة إلى سابق خارج الآية، وبالتحديد إلى الآية السابقة مباشرة .

وهكذا لا يمكن أن تقوم مثل هذه المعادلات الدلالية مقام للمؤمنين أو الكافرين في إطارها العام، أعني أن دلالاتها خاصة، وكل لفظة دلالية تؤدي دوراً محدداً في كشف جانب لا تؤديه اللفظة الأخرى، وهذه الخصوصية لكل معادل دلالي لأي جذر من هذين الجذرين، وعدم خروج أي منها عن الدور الدلالي المنوط بها، هو الذي أكسب المؤمنين، والكافرين الدلالة العامة، أعني ما تحمله كل منهما من دلالات مختلفة، غير أنها تدور جميعها في فلك واحد، وتحت سماء واحدة، أعني أن المعادل الدلالي :

١- المؤمنين — كل الألفاظ المؤدية إلى الجنة (ألفاظ كثيرة) .

٢- الكافرين — كل الألفاظ المؤدية إلى النار (ألفاظ كثيرة) .

وبالتالي فإن ما يمكن أن نخلص إليه أن المؤمنين والكافرين، تمثلان مجالين دلالين مختلفين ومتقابلين في آن واحد، إلا أن كل الدلالات المعجمية التي تدور في فلك كل منها تؤدي دلالاته وتكشف عن بعض جوانبه، بيد أنه رغم الاختلافات والتداخلات الدلالية لكل هذه الألفاظ، إلا أنه يظل لكل مجموعة دلالاتها الفارقة والمكونة لبنيتها، ومن هنا فإن العمومية الدلالية للمؤمنين والكافرين والخصوصية لتلك المجموعة التي تدور في فلك كل منها، هي التي جعلت مثل هذه الألفاظ للمجالات الدلالية، وكل مجموعة تدور في فلك المؤمنين أو الكافرين، وبالتالي تمثل المؤمنون المعنى النهائي والأخير لحصيلة المعاني الخاصة التي تمثلها ألفاظ كل مجموعة على حدة، هذه العمومية للمؤمنين والكافرين أعطت مساحة من الإمكانية أتاحت فيما أظن أن تمثل هذه الألفاظ التي تدور في فلكها تحيل إلى هذين اللفظين؛ لأن معنهما عام، ومن ثم تستوعب كل المعاني التي يحملها كل لفظ، وبناء على ذلك يمثل هذان اللفظان مركزين من الإحالات ، وهكذا نجد : يا أيها الذين آمنوا، وعلى الاتجاه المقابل نجد المكافئ الدلالي للكافرين، وفي كل وصف يصف المنافقين، الكاذبين، الخاسرين، المطففين، الذين يصدون عن ذكر الله، والذين إذا ذكروا بآيات الله اتخذوها هزواً، بالإضافة إلى كل الصفات والسلوك المؤدي إلى النار، أيًا كان اختلاف الألفاظ، كما أن المعادلات الدلالية التي تدور في فلك المؤمنين، تؤدي جميعها إلى الجنة، كما يشير إلى ذلك النص القرآني . هذه الخصوصية للمعادلات الدلالات لألفاظ كلتا المجموعتين والعمومية هي التي جعلته قابلاً لأن يحيل ويحال إليه في النص القرآني .

كما أن سمة جوهرية أخرى، وهي أننا كما رأينا في ضمائر الوصل مع "الذين، الذي" مثلاً تحيل إما إلى سابق، وإما إلى لاحق، هكذا بصورة موجزة، أما تركيب : "يا أيها الذين آمنوا" و "يا أيها الكافرون" وما نحي نحوه من التراكييب، فإنه يحيل إلى سابق وإلى لاحق في آن واحد؛ لأن الآيات المفسرة للفظة المؤمنين، قد تكون بالنسبة لآية متقدمة، وقد تكون متأخرة، ويقع تركيب يا أيها الذين آمنوا موقعاً وسطاً . وثمة ملاحظة أود أن أشير فيها إلى أن :

١- إحالة إلى الكفار الواردة صفاتهم في موضع آخر من النص القرآني .

٢- فسيها مقارنة بين الصفات الواردة في آية / ٨٤، وما هو وارد في آية / ٨٥، والعلاقة بينهما علاقة مقابلة بين صفات المؤمنين وصفات الكافرين، وبالتالي تكون الإحالة

مزدوجة، إحالة إلى سابق في ٨٤، وإحالة إلى لاحق في ٨٥، ثم يلي الوصف الثاني الوارد في آية/ ٨٥ : الذين كفروا نتيجة في الآية ذاتها : أولئك أصحاب الجحيم .

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ الأنعام/ ١، إحالة إلى متقدم خارج النص، وبالتالي فإن الإحالة إلى متقدم داخل حدود الآية (داخل السورة) وإلى متقدم مباشرة على الضمير الموصول (الذي) .

ثم تستمر الإحالة الخارجية إلى الذات العلية في الآية الثانية والثالثة، بيد أننا نجد الإحالات إلى لفظ الجلالة (الله) في الآيات في هذه السورة ليست واحدة، ففي الآية الأولى، استخدم (الذي) فقط، في حين الآية الثانية استعمل ضميرين : هو، الذي، ومن هنا تكون الإحالة مزدوجة في نظري، أقصد استعمال الضميرين؛ الفصل والوصل معاً، على أنني أقرر ابتداءً أن مثل هذه الصيغة تتردد في القرآن بشكل لافت للنظر، مما يستدعي متابعة لها في سياقاتها المختلفة؛ لاستخلاص النتائج الفاعلة .

ويجب أن أشير إلى أن تكرار ضمير الفصل (هو) مع (الذي)، يمثل إحالة إلى الذات العلية، وهي إحالة خارجية، ليست موجودة في النص، غير أنه إذا كان النص القرآني من عند الله، وبالتالي ليس موجوداً فيه، إلا أن صفات الذات العلية المذكورة في سياقات متفرقة منه، تظهر قدرته سبحانه، وفي هذه السياقات نجد استعمال الصيغة التالية "هو الذي" (٥٦) مرة في القرآن، وكل مرة نجد الصفات المذكورة في كل موضع مختلفة عن ذلك الموجود في موضع آخر، وبالتالي تخلص هذه السياقات جميعها إلى تقديم صور كاملة عن قدرة الحق سبحانه، كما يلاحظ أن كل التراكيب بعد (هو الذي) جاء بصيغة الأفعال الماضية والمضارعة، كل حسب ما تمليه السياقات، إلا في موضع واحد من سورة الزخرف/ ٨٤ ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ . واستعمال الجار والمجرور : له، الذي يتقدم الجملة للتخصيص، وفي مثل هذه المواضع نلاحظ شيئين :

الأول : هو الذي صنع هذه الأشياء المذكورة مع : هو الذي .

الثاني : مترتب على الأول، وبما أنه صنع كل هذه الأشياء، ومن ثم تأتي المواضع المستخدم فيها الجار والمجرور والمتقدم على الجملة بإفادة التخصيص، وأنها له وليست لغيره، كنتيجة طبيعية صنعها .

وفي هاتين الحالتين، تربط ضمانر الفصل أو الموصولة هذه السياقات بعضها ببعض، كنتيجة حتمية بأن هذا النص القرآني مرتبط ببعضه بعضاً، ومن هنا تتحقق مقولة أن النص القرآني نص واحد .

وينبغي أن أشير إلى أن المقابلة بين صفات المؤمنين وصفات الكافرين، إن صفات المؤمنين تقع كمقابل طبيعي لصفات الكافرين، وأحسب أن الحق قد صور الكافرين كمقابل للمؤمنين، المائدة / ٤٤ ﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾، ومن هنا تأتي المقابلة بين من يقوم بتلك الصفات، وبين من لم يحكم في صور شتى وطرق متعددة، وهنا ألاحظ أن ذكر الإيمان ومتعلقاته بشكل مباشر، في حين تأتي أشكال لا متناهية منها الكذب، ونكران وجود النبيين والجنود بأنعم الله، والتواكل، وكل ما هو مقابل لصفات الإيمان ومن ثم تتعدد صورته وأشكاله، حتى الكذب يُدرج صاحبه في الإطار المقابل لمن لا يؤمن بآيات الله ﴿ إِنَّمَا يَقْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ النحل/ ١٠٥، ولا أدل على العلاقة القائمة بين الكذب والكفر، أنه عقب الآية السابقة ذكر صراحة الكفر والإيمان ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ... ﴾ النحل/ ١٠٦. وبالتالي فإذا كانت المقابلة بين :

الكذب ← → الإيمان ، النحل / ١٠٥ .

الكفر ← → الإيمان ، النحل / ١٠٦ .

وهكذا، فإن طريق الكفر متشعبة وطريق الإيمان واحدة .

١- الضمير الثاني (اصبروا) يحيل إلى :

— سابق/ متقدم .

— خارج حدود الآية .

— خارج أسوار السورة الواحدة .

— السورة السابقة مباشرة، وبالتحديد إلى الآية/ ١٥٥ : ١٥٧ في قوله تعالى

﴿وَلَنَسْأَلَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

الصَّابِرِينَ* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ... ﴾ (هنا نلاحظ أن سمات الصبر واردة وروداً محدداً

في السورة السابقة، وبالتالي فإنها تحيل إلى هذا الموضع مع ما ورد في سورة البقرة في

تفصيل لصفات هؤلاء الصابرين، الذين ﴿ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَأِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ويترتب على هذا الفعل قولاً وعمل / تصديقاً ما يلي :

— (أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ) .

— (وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) .

وكنتيجة محققة، إذا تحقق قولهم فعلاً وعملاً .

وإذا كان هذا الموضوع يمثل مركز الدائرة، لما يتعلق بالفعل " اصبروا " في النص القرآني، فإن هناك مواضع عدة، تعد مراكز توضيحية ثانوية، لما هو وارد في سورة البقرة، ونبرز عناصرها فيما يلي :

في الحج/ ٣٤ : ٣٥ وردت الصابرون كصفة من صفات المخبئين* (وَبَشِّرِ
الْمُخْبِتِينَ * الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُؤْمِنِينَ الصَّلَاةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) ، وفي الأحزاب/ ٣٥ ﴿ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ
وَالْخَاشِعَاتِ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾، وفي آل عمران/ ١٥ : ١٧
﴿ ... وَاللّٰهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ يَقُولُونَ ... الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ وبالتالي جاء كوصف للذين ﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوبَنَا وَبِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ الآية/ ١٦ مباشرة، وهي توضيح/تفسير لصفات العباد في الآية
السالفة/ ١٥ قبلها، وهكذا يبين هذا الملحظ عدداً من الاستنتاجات السابقة الذكر والمتعلقة
بان الوصف يعد رابطاً نصياً، وإن كان لا يتجاوز حدود الآيتين أو الثلاث، على أية حال،
فإنه يتجاوز حدود الجملة/ الآية إلى ما هو فوق ذلك، وهذا ما تسعى الدراسة إلى تعميق
النظر فيه .

وفي سورة البلد/ ١٧، يأتي الحديث عن يريد أن يقتحم العقبة (وهو جبل)، ولن
يتأتى ذلك إلا من خلال : فك (تحرير) رقية، ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ يتيماً أو

* يذكر القرطبي في (وجلت قلوبهم) ... وصفهم بالخوف والوجل عند ذكره، وذلك لقوة يقينهم
ومراعاتهم لربهم، وكأنهم بين يديه، ووصفهم بالصبر وإقامة الصلاة وإدامتها. الجامع لأحكام
القرآن ١٢ / ٥٩، وقد ذكر العكبري عدداً من التصورات — كما هو شأنه في مواضع أخرى —
فقال : (الذين إذا ذكر الله) يجوز أن يكون نصباً على الصفة، أو البدل، أو على إضمار المعنى،
ورفعاً على تقديرهم. التبيان ٢ / ١٧٨، وقد أبنت عن رأيي في موضع سابق لمثل هذا الرأي
ورجحت كونها صفة لتدل على الملاصقة .

مُسْكِينَا ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾، ثم يأتي الوصف لهذا الفعل باستخدام ضمير الإشارة مع المؤمنين، والضمير الثالث (هم) مع الكافرين، فقال في نتيجة ذلك عن المؤمنين ﴿ أُولَئِكَ اصْنَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴾، البلد / ١٨، عقب فك رقبة أو إطعام المسكين أو اليتيم، وفي مقابل ذلك جاء وصف الذين كفروا بهذا الفعل، ولم يقدموا شيئاً ﴿ هُمْ اصْنَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴾ البلد / ١٩، ولم يكتف الوصف، كما في الآية السابقة مع المؤمنين، وإنما أكد في الآية / ٢٠ ﴿ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ ﴾، أي محكمة الغلق، وفي ذلك تخويفاً وزجراً لأولئك الذين يكفرون بآيات الله، ولم يقوموا بفعل المؤمنين السابق، وهو ما لم يغفله الحديث عن أصحاب الميمنة، والله أعلم .

ويلفت النظر في الآية / ١٨ (الواردة عاليه)، بما هو وارد في سورة الانشقاق / ٧ :
٩، ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا * وَنَقْلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾ وهو كناية عن الفوز في الآخرة، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم، أن أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة عمر بن الخطاب ... وهو فوز ما بعده فوز، وأي فوز !!! وهنا نلاحظ تفسيراً لما هو وارد لاحقاً في آية البلد من خلال الإحالة :

— إلى سابق (ليس في ذات الآية أو السورة) .

— إلى ما هو قبلها بعدد من السور .

تنتج هذه الإحالة العلاقة القائمة بين النصوص (الانشقاق والبلد) ومن خلال هذين الملحظين، تماسك وتتشابك السور المتباعدة مكاناً المتماسكة نصاً ومضموناً، وهكذا يتحقق التماسك من خلال ربط :

١— آمنوا، الإيمان في سورة آل عمران / ٢٠٠، الذي يمثل مركزاً ثانوياً بما هو وارد في سورة : الأنفال، التوبة، المؤمنون، النمل، الحجرات، وفي ذلك تماسك لربط بنى السور من جهة، وربط وتماسك نصوصها اللغوية من جهة ثانية .

٢— اصبروا إحالة هذا الموضوع (آل عمران / ٢٠٠) إلى متقدم من السور السابقة (البقرة) مباشرة، وبالتحديد في الآيات ١٥٥ : ١٥٦، وبالتالي يتماسك الموضوع بما هو وارد ثمة في سورة البقرة .

٣— رابطو إحالة إلى (الذين آمنوا) داخل حدود الآية، وبالتالي تعمل على تماسك بنية الآية الواحدة .

٤— اتقوا تحيل :

أ- إحالة لفظية : وتمثلها على سبيل المثال البقرة/ ١٨٠، ٢، ١٩٤، ٢٤١، وآل عمران/ ٧٦ ، وبالتالي فهي متقدم في السورة السابقة مباشرة .

— إحالة إلى متأخر/ لاحق، ويمثلها ما هو وارد في سورة :

- (الأنبياء/ ٤٨ ، ٤٩) ومن هنا فالإحالة إلى لاحق متباعد .
- (الفرقان/ ٧٤ ، ٧٦) ومن ثم فالإشارة إلى لاحق متباعد أكثر .
- (القلم/ ٣٤) وبناء على هذا فالإحالة إلى لاحق نائي (بعيد) .
- (النبأ/ ٣١ : ٣٦) ومن ثم فالربط يشير إلى متأخر جداً .
- (الليل/ ٥ : ٧) الإحالة إلى متأخر في نهاية النص القرآني تقريباً .

وبناء على ذلك، فإن مواضع الإحالة اللفظية والإحالة الترادفية الضمنية قُربها وبعدها، إنما يمثل عملية نسبية، فليس لها موضع أو مساحة مكانية محددة، وتختلف درجة قُربها وبعدها عن المحال إليه، وبالتالي لم أر قاعدة في النص القرآني يمكن أن تحدد مدى المسافة بين العنصر الإشاري والعنصر الإحالي، وإنما هي عملية نسبية حسب السياق وموضع السورة .

ونتبين أن هذا النمط القرآني (آل عمران/ ٢٠٠) إنما يمثل نموذجاً يمكن أن ترد فيه الأفعال الواردة ثمة، بأنها تشير إلى هذه المواضع، وبناء على ذلك، فإن هذه المواضع الإحالية المتعلقة بكل فعل من هذه الأفعال، يمكن أن يحيل إليها أي فعل ورد في القرآن الكريم، وتعمل هذه الإحالات من خلال عدد من الملحوظات، التي قد تكون :

— تقابلية (مقارنة) في موضعها (وصف وفي ذات الوقت مفسرة) .

— مفسرة (توضيحية)، وهي في الوقت ذاته موضحة لمعناها .

والمقارنة، قد تكون باستخدام :

— (إمّا / أمّا) الدالة على المقابلة/ المقارنة مع (الذين) وجملة الصلة .

— (الذين) وجملة الصلة للمقارنة أيضاً، وهذه الملاحظة تؤكد أن (الذين) وجملتها قد تكون مقارنة بدون (إمّا/ أمّا)، وفي حالة وجودها يدعم السياق اللغوي (وسوف نأتي لهذا العنصر فيما يلي من البحث) .

وإذا كانت (الذين، الذي) تأتي في سياقات عدة من النص القرآني، لتكون تفسيراً / توضيحاً لجزء معجمي ورد في نهاية الآية السالفة الذكر (أو في الآية السابقة في بعض

الآيات)، ثم تأتي (الذين/ الذي) كجملة مفسرة للجزء المعجمي في بداية الآية التالية، وقد يتجاوز التفسير أكثر من آية، بمعنى أنه يمكن أن تقدم أكثر من وصف، كل واحد منها يمكن أن يكون تفسيراً كافياً، وتتعدد جملة الصلة بتعدد الموضوعات، وهذا النمط يعد خروجاً على ورود الجذر الدلالي الوارد في نهاية الآية :

— وإنما يأتي التفسير المعجمي هنا في بداية الآية .

— ويترتب على الملحظ الأول أن الآية التالية لا ترد في كل الحالات مبتدأة بجملة الصلة، وإنما تتبدى ملامحها من خلال الأشكال التالية :

١— تأثر في (غالبية) الآيات مستعملة جملة الصلة في بداية الآيات .

٢— تأثر في (بعض) الآيات باستخدام (الفعل) قبل جملة الصلة .

٣— تأتي في (بعض) باستعمال الضمير الثالث (هو) قبل جملة الصلة. وأبقى على هذه التصورات لمعالجتها في موضعها من البحث . أعود لأفصل القول بفضل بيان، فيما يتعلق بسورة آل عمران في العناصر التالية :

— الجذر (آمن) ومنه المؤمنون، وقد ورد في القرآن :

— إنما + المؤمنون + الوصف في آية واحدة أو آيات .

وفي مثل هذه الحالة لا تأتي جملة الصلة تبعاً لذلك في الآيات التاليات، وإنما تأتي مباشرة في ذات الآية، ويتبدى ذلك بوضوح في الأنفال / ٢ : ٤، والحجرات / ١٠ : ١٥، ويبدو أن شدة الارتباط بين (إنما) وما يُراد قصده، يأتي وراءها مباشرة، دون الانتظار إلى الآية الأخرى، وإن كنت أذهب أن ورود التفسير المعجمي للكلمة في بداية الآية، لما هو وارد في نهاية الآية السابقة مباشرة، مبدوءاً بجملة الصلة، لا يحتاج إلى وقف أو سكت، وإن حدث سكت خفيف؛ لاتصال المعنى الأول (الجذر الدلالي) بما يليه من التفسير المعجمي، وعلى الرغم من هذا فإنها تبقى — رغم العلاقة الحميمة — في مرتبة أدنى من بنية (إنما) .

— على أن آية الحجرات/ ١٠ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾، يخالف فيه أنماط (إنما) المشار إليها في :

١— أنه خال من (الذين) الاسم الموصول وبالتالي خال من الصلة .

٢- لم يستخدم فيه ضمير الإشارة المهم (أولئك) والمشار إليه كتفسير وتوضيح لصفات هؤلاء القوم .

ومن يعن النظر في هذه الآية يجد اختلافاً كثيراً بينها وبين أنماط (إنما)، إذ جاء القصر موجزاً؛ أدى إلى عدم احتياجه إلى موصول يربط بين الموصوف السابق، والصفة اللاحقة من خلال (الذين)، وهكذا لم تستعمل، وقد أدى القصر الموجز إلى عدم ذكر صفات هؤلاء من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن السياقات تشير إلى أنها تختص بمواضع الخلاف بين المؤمنين بعضهم بعضاً، ومن ثم فهي تمتاز عن الآيات الأخرى من هذه الجهة الثانية.

وعلى الرغم من المقاربة بين البنية اللغوية للأفعال الإنجازية لنمطي (إنما) في الأنفال/٤٠٢* والحجرات/١٥، إلا أن اختلافاً قائماً، يبدو من خلال الحجرات/١٥، فلم تذكر لهم إلا صفات ثلاث : الإيمان، عدم الارتياب، الجهاد في سبيله، أما في الأنفال/٢: ٤، فقد جاء ذكر خمس صفات في ثلاث آيات : الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً، التوكل على الله، إقامة الصلاة، الإتفاق، وبالتالي :

— طال الوصف من ناحية .

— جَعَلَ (أولئك) في صدر آية جديدة، فيه تأثير أكثر على المتلقي، ومن ناحية أخرى يشير إلى أن (هؤلاء) المؤمنين أقل شيء أن يفرد لهم وصف خاص بهم في آية واحدة؛ لأنهم جديرون بها، وأكدت الآية هذا المعنى بلفظ (حقاً) الدال على التوكيد والقصر، مثلما دلت (إنما) في المواضع السابقة على قصر هذه الصفات على هؤلاء المؤمنين .

وقد ذكر العكبري هنا في هذا الموضع أنه مثله في النساء** . بيد أن ثمة تمايزاً بين السياقين، ففي النساء/١٥ مع الكافرين، في حين أن آية الأنفال مع المؤمنين باستعمال العناصر اللغوية ذاتها، وها أنا ذا أذكر ما أورده العكبري في ذلك (حقاً) مصدر؛ أي حق ذلك حقاً، ويجوز أن يكون حالاً؛ أي أولئك هم الكافرون غير شك^{٢١} . وأرجح اعتبارها مصدراً مؤكداً، بدلاً من كونها حالاً، وأدلل على ذلك من خلال التناسل في العناصر التالية :

* قارن بين صفات المؤمنين في الأنفال/ ٢: ٤ وبين صفات المخبتين في الحج/ ٣٤ : ٣٥ ، وتشترك السورتان في إيراد صفات مشتركة، وهو ما يؤكد ما أورده في مواضع سابق من البحث من أن هذه جذور معجمية مختلفة، غير أنها تقع في حيز واحد .

** أشار محقق (التبيان) ١/ ٤٧٢ في الهامش إلى أنه مثله في النساء .
^{٢١} العكبري : التبيان ١/ ٢٣١ .

١- أن هذه الآية/٤ من الأنفال، تأتي كوصف من جهة، ونتيجة لما هو وارد قبلها من الآيات للمؤمنين من جهة ثانية .

٢- يأتي هذا الوصف باستعمال (أولئك)، ويؤكد بأكثر من مؤكد على النحو التالي :

أ- ضمير الفصل (هم) الدال على التوكيد .

ب - (حقاً) المصدر المؤكد لهذه الصفات من ناحية، وتدعيم أن (هم) ضمير فصل دال على التوكيد، وليس مبتداً .

ج - استعمال الجملة الاسمية : أولئك هم المؤمنون .

٤ - أن اعتبار (حقاً) مصدراً مؤكداً يتسق مع الوصف، خاصة إذا كان الوصف يزيّد هذه الصفات، ومن ثم يعد اعتبارها توكيداً أنسب من اعتبارها حالاً الذي يناقض الوصف فيما أرى .

وبالتالي فإن التفسير/ الإحالة المعجمية لجذر (المؤمنين) لم يأت في آية تالية، وإنما ورد في ذات الآية، وإن وردت له صفات أخرى في بعض الآيات التاليات، إذ زاد الوصف عن الآية، بيد أن القاعدة الأساسية، هي أن الوصف مع (إنما) ورد على غير العادة في آية (إنما) وإن امتد إلى أبعد من ذلك في آيات تاليات .

على أن هذا التفسير المعجمي يأتي في صور أخرى مختلفة؛ نظراً لأنها جملة الصلة، وفي هذه الحالة تكون خبراً للمؤمنين، وبالتالي تستوي مع (المؤمنين) بـ(إنما) أو بدونها، كما في التوبة/ ٧١، ٧٢، وتمثل هذه علامة فارقة بين البنيتين، أما حين تأتي (الذين) كتفسير لما هو وارد في الآية السابقة، فالأمر مفارق، إذ المعنى يكون - حينئذٍ - مكتملاً نهاية الآية السابقة، ويمكن أن يكتفي به دون إهدار للمعنى العام، ومن هنا كانت تفسيرية للمعنى المعجمي .

وأرى أن ورود التفسير المعجمي - كما أثبتنا فيما ورد أعلاه - مع (إنما)، إنما يمثل ركيزة أساسية في البنية اللغوية، لا يمكن غض الطرف عنه، أو إهضام حقه، وبالتالي يكون :

١- أساسياً من ناحية .

٢- وهو مترتب على الأول، أن يعرب خبراً، وهو أمر متمم للمبتدأ : المؤمنون، ذلكم هي الحال مع (إنما) وغيرها، حين تكون :

أ- داخل الآية .

ب - جملة خبرية، وهي مترتبة على الأولى .

ج - مع (إنما) أو بدونها .

- المؤمنون + الصفات (التفسير المعجمي) ويأتي ذلك في إطار نوعين :

* المؤمنون + صفاتهم (في آية واحدة) ويمثلها ما جاء في التوبة/ ٧١، ٧٢، وينطبق عليها ما ينطبق على قاعدة (إنما) .

* المؤمنون + صفاتهم (في آيات تاليات) .

وتمثلها سورة المؤمنين/ ١ : ١١، حيث إنها تفسيرية، وإذا كان النحاة قد ذهبوا إلى أن جملة : الذين، إنما هي صفة للمبتدأ، فهذا لا ريب يدخل في سورة المؤمنين، وهكذا يدخل تحت هذا التصور الألفاظ الخاصة بلفظ (الكافرين)، وما يندرج ضمنه، كما حدث مع المؤمنين .

وهكذا يتحقق التماسك النحوي والدلالي معاً، من خلال التفسير المعجمي، فإذا كان التماسك النحوي ظاهر لا ريب فيه، عندما يكون تفسيراً للفظ المعجمي في نهاية الآية، فإنه يشتمل عليهما معاً حين يكون داخل الآية، وخبراً للمبتدأ من ناحية أخرى، وهو أقوى عندي من الأول، للأسباب المذكورة في موضعها عاليه . على أية حال، تنبغي الإشارة إلى أن هذا التفسير المعجمي، سواء أكان للمبتدأ والجذر الدلالي أم لما هو وارد في نهاية سابقة، إنما يبقى في حالاته :

- لا يتجاوز الآية الواحدة، وهو ربط على مستوى بنية الآية .

- يتجاوز الآية أو الآيتين، وبالتالي فإن دائرة الربط تتجاوزها إلى ما هو أوسع وتماسكه أكبر .

وإذا كان هذا التصور يتجاوز حدود الجملة أو الآية، فإننا يجب أن ندعم هذه الرؤية بطرح تصورات أخرى في مثل هذه المواضع، خاصة ما ورد في المؤمنين والأنفال نموذجاً، إنما يحيل إلى :

١- الإحالة الضمنية : داخل حدود الآية تحيل إليها الضمانر، وكل الضمانر تمثل قضايا ثانوية تصب في القضية الأساسية (الإيمان)، وهي هنا تمثل المركز، ومن ثم تحيل إليها كل الضمانر الواردة في الآية، خاصة أنها مبتدأ، وكل ما هو وارد معها يمثل الخبر،

والمبتدأ أصل، والخبر فرع، وعلى ذلك فالضمائر في داخل حدود الآية من خلال الضمائر المختلفة، إذ لم تخل كلمة (اسم/ فعل) من الضمير في الآية/٢، إلا لفظ الجلالة (الله)، وهو لا يُضاف إليه شيء، و(إيماناً) وحرف الجر (على)، وما دون ذلك، فكل الآية تحيل إلى (المؤمنين) مما يشكل منها عنصراً مركزياً مهماً تحيل إليه كل الضمائر .

٢- الإحالة اللفظية :

— خارج حدود الآية السابقة :

تنتهي — (إن كنتم مؤمنين/١، وتبدأ الآية/٢ بـ (إنما المؤمنون) ومن ثم، فالإحالة تكرارية لربط بنية الآيتين معاً .

كما أن الإحالة الضمنية في الآية التالية، ليس فيها تكرار لفظي مباشر، وإنما تكرار ضمني (غير مباشر) لصفات عدة، وذلك من خلال صلة الموصول (الذين يقيمون) والضمائر الحاصلة في الآية في (يقيمون، رزقناهم، ينفقون) إنما تحيل إلى المؤمنين(٢)، وفيه نوع من التوكيد، أن هذه الضمائر في (٣)، إنما هي للمؤمنين في (٢) مما هو وارد في (٤) بالإحالة اللفظية التكرارية في إعادة لفظ (المؤمنين) واستخدام (حقاً) التوكيدية، ثم تتوالى الإحالات بالضمائر، وهي تعمل على :

— اختزال مساحة لا بأس بها على سطح القرطاس .

— الربط داخل البنية اللغوية للآية الواحدة، وإذا تجاوزت ذلك يكون من خلال صلة الموصول .

— في حين تبقى الإحالة اللفظية تعمل :

— داخل الآية الواحدة .

— من خلال أكثر من آية .

— ربط البنية اللغوية للسورة من خلال الإعادة اللفظية للفظ الواحد في صور شتى، إذ يأتي لفظ (المؤمنين) بصيغة الاسم في مواضع، ويأتي بصيغة الفعل (آمنوا) في مواضع أخرى، ومن خلال هاتين الصيغتين تتبدى قسمات الإحالة اللفظية، في حين تبقى ثمة إحالة داخلية، أعني داخل الآية من خلال الضمائر .

وإذا رجعنا البصر في سورة الأنفال، نجد أن المؤمنين ترد بالصيغ المختلفة في مواضع كثيرة بصيغة (آمنوا) : يا أيها الذين آمنوا، مع ورود صيغة المؤمنين في مواطن

أقل من السورة، وما يمكن أن نشير إليه هنا بصدد الإحالة في هذه السورة، أنها تعمل على مستويين :

الأول : داخل حدود السورة، وقد ورد تفصيله بفضل بيان أعلاه .

الثاني : خارج هذه السورة، ويتمثل في :

— السور السابقة واللاحقة، من خلال :

التكرار اللفظي أو الضمني كما ورد هنا في الأتفال .

وبناء عليه، فإن هذه المواضع تحيل إلى ما هو داخل الآية، وداخل السورة، ومن ناحية أخرى، فإنها تحيل إحالة مماثلة (لفظية وضمنية) إلى ما هو خارج السورة . وإذا ما وسعنا الرؤية إلى ما فوق السورة أو الجزء؛ فإن ذلك يأتي خلال :

— الإحالة اللفظية للمؤمنين و للكافرين ومشتقاتهما في أن كل موضع، إنما يحيل إحالة تكرارية إلى المواضع الأخرى .

— الإحالة الضمنية، وذلك من خلال الضمان التي تدعمها جملة الصلة، والتي تجعلها تتجاوز حدود الآية الواحدة من خلال عدد من الصلات الشاذة . وهكذا نوسّع الدائرة لتشمل النص القرآني كله، وبالتالي يجب ألا نقصر علاقة هذه الآيات بعضها ببعض داخل حدود الآية أو الآيتين، أو حتى داخل البنية اللغوية للسورة . على أية حال، فإن هناك قضايا إحالية رابطة أخرى بين السور أو داخل السور، أشار إليها القدماء .

وفي قوله تعالى ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا * وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ الإسراء/٩، ١٠، وموجز هذا النمط يتمثل في أنه :

١— يمثل إحالة معجمية داخل حدود الآية، في أن جملة الصلة : الذين يعملون الصالحات ... تعد تفسيراً معجمياً .

٢— تعد الآية/٦ مقابلة / مقارنة مع ما هو وارد في الآية /١٠، من حيث التقابل اللفظي، وهنا يجب أن أشير إلى أن المقابلة، تأتي من خلال عدد من الركائز الأساسية، نوجزها فيما يلي :

أ— أن تكون المقابلة (المقارنة) مقابلة ثانوية؛ أي أن تأتي بين الفاظ تقع في فلك لفظ الإيمان من ناحية، وأخرى تقع في دائرة الكافرين .

ب - أن تكون المقابلة مباشرة؛ كأن تأتي بين الإيمان والكفر، وهي مقابلة مباشرة .

ج - أن تكون المقابلة باستخدام النص بأي شكل من أشكاله، كما هي الحال مع نمط الإسراء/١٠،٩، وأحسب أن السمة التي تجمع بين هذه العناصر الثلاثة الدالة على المقابلة بأشكالها المختلفة تدل على المقابلة .

٣- وينبغي أن نشير إلى أن تنوع الأشكال التركيبية، بما تحتوي عليه من أدوات ربط، والتنوع في استعمال الأسماء والأفعال على اختلافه، إنما هو شكل من :

- الإبداع القرآني .

- ثراء النص القرآني .

- إعجاز النص القرآني .

- قدرته على تقديم تفاصيل جديدة يقبلها النص ولا يردها، وهذا يؤكد الرؤية القائلة، بأنه لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد، وأن إعجازه، إنما هو إعجاز لغوي في الأساس الأول .

وقد ناقش د. خليل عمايره ضمير الفصل والشأن والإشارة والموصولات، ويلاحظ عليها بشكل عام أن معالجته ظلت في حدود ضيقة، ففي قوله تعالى ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ المؤمنون/٢، قال : فيؤدي الاسم الموصول (الذي) دور المسند إليه، مسنده خاشعون، ثم تحولت الجملة ... حيث يؤدي الضمير (هم) دور المحدد المخصص المزيل للإبهام في الاسم الموصول السابق عليه، فضلاً عن توكيده^{٢٢}، وبالتالي غدى تلقاء توجه آخر بعيداً عن التحليل النصي من ناحية، وظل تحليله في حدود نحو الجملة التي اقتصرت تحليلاته عليه من ناحية أخرى، وأوجز ذلك فيما يلي :

١- لم يحاول أن يبين علاقة هذه الآية بما قبلها، كما فعل كل من: القرطبي والعكبري، وأشير إلى ذلك في موضعه من البحث .

٢- انشغل في تحليله بالتحويلات الأساسية التي عليها الجملة، كما هو مبين عنده .

٣- ركز في استخلاص الدلالة للضمير (هم) داخل حدود أسوار الآية، وكان الأجدى والأجدر أن يذكر ربطه بما قبله، وبالتالي تبدو العلاقة الحاصلة بين الآيتين أو الآيات .

^{٢٢} د. خليل عمايرة : آراء في الضمير العائد ولغة أكلوني البراغيث ص ٣٥ .

وهكذا بقيت تصوراته — على الرغم من أهميتها وعمقها — في إطار “ نحو الجملة ” ،
وتدل النماذج المختارة على أنه ركز على موقع الاسم الموصول في النص القرآني، وكأنه
يريد أن يقول إنه واسم الإشارة يُعربان حسب موقعهما في الجملة .

على أن هذا التصور، لا ينفي الإعراب الذي أقامه كل من القرطبي والزجاج
والعكبري أن هذه الأسماء الموصولة، كما هي في النموذج السالف الذكر، تعرب صفة أو
مفعولاً، وفي كلتا الحالتين نشعر بمحاولة ربط هذه الآية بما قبلها، أما في حالة إعرابها
مبتدأ فتنفصل (الذين) عما هو وارد قبلها، مما يشير بشكل ضمني إلى انفصالها عما
قبلها .

وإذا كنت قد ذكرت عدداً من العناصر، فذلك لأنها السمة الأساسية، وتأتي العناصر
الأخرى لتمثل صور المقابلة، وهنا ينبغي أن أشير إلى أن وظيفة (الذين) تتمثل في :

١ — كونها رابطة بين الجملتين/ الآيتين، وتمثل هذه الوظيفة الفعلية .

٢ — المقابلة، وتكتسب أهميتها من خلال :

— المقابلة (المقارنة) بين فريقين متضادين .

— (الذين) التي تأتي مع كل فريق بوجه عام .

على أن هذه المواضع، تعمل على التماسك النصي، من خلال الربط المفهومي
(المقابلة) في هذه المواضع فقط، وتتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد، ويتبدى هذا الملحظ بوجه
عام من خلال الضمائر المختلفة؛ فعلى سبيل المثال تأتي المقابلة بين المؤمنين وبين
الكافرين؛ الذين آمنوا، وما يدور في فلكها من جذور معجمية، والذين كفروا ومتعلقاتها،
ومن ثم فالضمائر هنا، إنما تشير إلى مواضع منتشرة من النص القرآني، وقد أبنت عن
ذلك بفضل بيان في موضع آخر من البحث، وبالتالي فإن الإحالة تتجاوز :

— حدود الآية .

— حدود الآيتين .

— حدود الثلاث آيات .

— حدود السورة إلى آفاق أوسع وأرحب إلى عدد من السور والأجزاء .

— حدود الجزء الواحد .

٢/١/٣ : الإحالة المعجمية التفسيرية بـ (الذين) :

١/٢ : التفسير المعجمي داخل حدود الآية .

٢/٢ : التفسير المعجمي خارج حدود الآية .

١/٢ : التفسير المعجمي داخل حدود الآية :

قال تعالى ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ الفرقان/٦٣، ويمثل هذا النمط مفارقة عن الأنماط الأخرى، في أن الصفة هي (الخبر)، وبالتالي لابد من وجوده ليتم المعنى، هذا من ناحية، ومن جهة أخرى، فإنه يتفق مع ما جاء في التوبة/٧١، ٧٢ في أنه :
— داخل الآية .

— خبر للمبتدأ (عباد الرحمن) أو اعتبارها صفة أفضل، كما ذهبت إلى ذلك في موضع آخر، ويفارق الأنماط الأخرى في الفرقان فيما يلي :

- ١— أن الإحالة تتجاوز حدود الآية إلى نهاية السورة، وهو ما ليس موجوداً في (التوبة) .
- ٢— أن الإحالة في الأنفال/١: ٢، لم تأت من خلال عطف جملة الصلة (الذين....) باستعمال حرف العطف (الواو)، وإنما جاءت من خلال :
— جملة الصلة (الذين) .
— الضمان المتنوعة .

وفي الفرقان تجاوزت الروابط بإضافة (الواو) العاطفة زيادة على الروابط الواردة في الأنفال، وهكذا تأتي جملة الموصول التفسيرية مع (الذين) في مواضع ستة تكاد تكون متتالية .

٢/٢ : الإحالة المعجمية التفسيرية خارج حدود الآية :

وينقسم بدوره إلى قسمين :

- الأول : أن يأتي مع نمط من الأنماط التي تحيل إحالة معجمية (يكون خبراً)، داخل حدود الآية، ثم يتجاوز الآية باستعمال جملة الصلة (الذين)، وهذا النوع قد فصلت فيه القول .
- الثاني : يأتي التفسير المعجمي لكلمة واردة في نهاية الآية، وتكون جملة الصلة في بداية الآية التالية مباشرة، ويمثل هذا النوع نمطاً آخر له سماته الدلالية، وإذا كان الرابط في

الأول يبين الآية الواحدة من جهة، وبين الآيات التاليات من جهة أخرى، فإن النمط الثاني يربط من خلال ربط جملة الصلة أو إحالتها بما قبلها .

ونلاحظ أن الآيات القرآنية التي ترد فيها هذه الإحالات المعجمية لجذر دلالي وارد قبلها في الآية السابقة مباشرة، إما أن يكون متعلقاً بالألفاظ التي ترد ضمن حدود لفظ (المؤمنين) أو لفظ (الكافرين)، ومن هنا نرى أن مثل هذه المواضع تفسيراً معجمياً لأحد هذين العنصرين، وبالتالي نرى تفسيراً للمتقين (البقرة/ ٢: ٥) والمحسنين (لقمان/ ١: ٥)، والمؤمنين (النمل/ ١: ٤) والكافرين (الطور/ ١١، ١٢) والمسرفين (الشعراء/ ١٥٢) ... وهكذا إلخ، هذا فيما يتعلق بالإحالة المعجمية إلى كلمة محددة، سواء أكان داخل الآية أم خارجها (قبلها)، وبناء عليه، فإن الإحالات، إنما هي إلى سابق .

٣/٢ : الإحالة المعجمية خارج حدود الآية والمقارنة :

كنت قد أشرت في موضع سابق في ثنايا معالجة الإحالة التقابلية إلى الإحالة المعجمية؛ لأن الأنماط القرآنية تشتمل بطريق التداخل على وظيفة المقابلة من ناحية، والإحالة المعجمية من ناحية أخرى، وتلفت هذه الظاهرة النظر في مثل هذه المواضع إلى أن كل المواضع التي فيها الإحالات المعجمية خارج حدود الآية تقريباً تشتمل على وظيفة المقابلة، وهي وظيفة مفهومية كوظيفة الإحالة المعجمية، وقد أدت هذه الرؤية إلى أن هناك عناصر يمكن أن تتداخل هنا بما ورد ثمة، إلا أن طبيعة المعالجة تبرر ذلك ولا ترده فيما يتسق مع بعضها البعض، وبالتالي فإن هذا التداخل تفرضه طبيعة المعالجة وطبيعة النصوص المتداخلة وظيفياً فيما بينها؛ نظراً للتشاكل بينهم من الناحية الوظيفية .

على أن هناك أنماطاً قرآنية توجز وظيفة (الذين) المشار إليها أعلاه، وأشير فقط إلى بعض المواضع توكيداً للفكرة وبياناً لجوانبها، وأحسب أن هذا النوع إنما يمثل إيجازاً للوظائف الموصولة لجملة (الذين) الواردة قبلاً (الرعد/ ١٩: ٢٥، والنمل/ ٢: ٥، النحل/ ٢٧: ٣٤، الكهف/ ١٠٣: ١٠٨) وفيه :

١- إحالة معجمية في ١٠٤ إلى ﴿الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾/ ١٠٣، ثم وصف في ١٠٥، وهي إحالة تتجاوز في ربطها حدود الآية إلى الآيتين .

٢- المقابلة / المقارنة بين ﴿الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾/ ١٠٣، ووصفها في (١٠٤: ١٠٦) وبين (الذين آمنوا) / ١٠٧، ووصفهم في (١٠٨)، وهي مقابلة تحقق ربطاً أوسع من الربط المعجمي في الواقع، خاصة إذا كان مع مثل هذا النمط، وبالتالي فإنه :

أ- إذا كانت المقارنة فقط يكون الربط أضيق .

ب - تتوسع الدائرة، إذا كان معها وصف (مقارنة+ وصف في آيات تاليات) .

ج - لربط الأوسع تتحقق فيه :

— الإحالة المعجمية .

— الإحالة بالمقارنة، وهي إحالة مفهومية، كما أشرت إلى ذلك أعلاه .

— الإحالة بالوصف والربط .

وتعمل هذه الإحالات مجتمعة على تماسك بنية النص القرآني من ناحية، وتوسيع الدائرة البحثية من ناحية أخرى، وإذا كانت الأنماط السابقة تأتي في صلات شبكية ومتداخلة، فإننا نوجزها في الركائز التالية :

١- التفصيلية، تفسيراً لجذر (المتقين) الواردة في نهاية الآية قبلها .

٢- المقابلة بين (المتقين) وصفاتهم (٢: ٥) وبين (الذين كفروا فيما تلا ذلك) (ابتداء من/٦....) .

٣- النتيجة والجزاء، لكل من المتقين والكافرين .

ويمثل نموذج البقرة /٢: ٥ نموذجاً متميزاً من حيث عدم اشتماله على ما ورد عاليه، ونضيف زيادة أن وصف (الذين) الثاني (الكفار) في الآية/٤، جاء في آية تالية /٥، في حين ورد في البقرة خلافاً لذلك، إذ جاء وصف الطائفتين بما يشكل ملمحاً جوهرياً، بيد أن وصف (المتقين) في الآية/٤، ٣، جاء نتيجة في الآية /٥ باستعمال ضمير الإشارة (أولئك) مرتين، الأول : تفسير/توضيح . الثاني : إضافة إلى المعنى الأول : تأكيداً وتدعيماً له، ولم يأت وصف (الذين كفروا) بضمير (أولئك)، وإنما بـ (لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) البقرة /٧ .

وفي هذا السياق يرى الزجاج : أن موضع (الذين) جر تبعاً للمتقين، ويجوز على المدح، كأنه لما قيل : هدى للمتقين، قيل : من هم؟ فقيل : الذين يؤمنون بالغيب/٢، ويجوز أن يكون موضع (الذين) نصباً على المدح أيضاً، كأنه قيل : أذكر المؤمنين^{٢٢} .

^{٢٢} الزجاج : معاني القرآن وإعرابه ١/ ٧٠ ، ٧١، ويبدو أن العكبري قد نقل آراء الزجاج، كما هي، ينظر : التبيان ١/ ٢٤ .

وفي تحليل الزجاج لكلمة (المطففين) قال : وقد فسر أمره في السورة، فقال ﴿ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾^{٢٤}.

٢/٣ : الوظائف الإحالية لجملة (الذي) ودورها في تماسك النص :

يستلقت النظر بشكل أولي أن (الذي) في القرآن تعمل من خلال مستويات إحالية عدة ومتداخلة في آن واحد، إلا أنه يبقى لكل منها سياقه الخاص به، وهكذا يتحقق التماسك من خلال الربط الخارجي (خارج النص) أو إلى ما هو موجود في النص (داخل السور)، ويمكن أن نبرز جوانب ذلك في المطلب التالي :

٠/٢ : الإحالة المعجمية :

١/ ٢ : خارج حدود الآية (أو الآيات) .

٢/٢ : داخل حدود الآية الوحدة .

١/٢ : الإحالة المعجمية خارج حدود الآية :

قال تعالى ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقْلَبُكَ فِي السَّاجِدِينَ * إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ الشعراء/٢١٧ : ٢٢٠، وفي (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم* الذي جعل لكم الأرض مهذا وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون* والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشربنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون* والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون* لتستوفوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين﴾ الزخرف / ٩ : ١٣، ونستبين أن الآية / ١٠ : الذي جعل لكم الأرض إنما هي :

١- إحالة عامة ، ويفاد ذلك من صلة الموصول .

٢- إحالة إلى سابق (في الآية السابقة مباشرة) .

^{٢٤} الزجاج : السابق ٥ / ٢٩٧ ، والقرطبي : الجامع لأحكام القرآن ١ / ١٦٢ . وأشير إلى بعض المواضع الأخرى : لقمان/٢ : ٧، الزمر/١٧ : ٢٠، فصلت ٦ : ٨، النجم/٣١ : ٣٢، البروج/٩، المطففون / ١ : ٥، المعارج/ ٢٤ : ٣٥، الماعون / ٤ : ٧ .

٣- من خلال الإحالة، نستنتج أن صلة الموصول وما بعده، إنما هي إحالة تفسيرية لذلك الجذر الدلالي الوارد قبله في الآية السابقة مباشرة .

٤- ثم ترتبط الآيات بما يليها (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) / ١٢ بما هو وارد قبلها، من خلال :
أ- الإحالة إلى متقدم في أنه خارج حدود الآية، وبالتحديد في الآية / ٩ :
العزیز الرحیم .

ب - الإحالة إلى سابق - أيضا - من خلال (هو)، كما هو وارد في الرقم (١)
الوارد قبله .

وهكذا تتضافر هذه العناصر لتعمل على تماسك بنية النص من خلال هذه العناصر المعجمية والتوكيدية . وعلى أية حال، فإن هذه العناصر تعتمد العناصر اللغوية والعناصر المفهومية، وهما العنصران المختصان بالنص المكتوب .

٥- من يرجع النظر في مثل هذه الآيات يجد غالبا أنه بعد الإحالة المعجمية :
أ- تأتي عناصر لغوية، كضمانر الإشارة في تفسير/ توضيح لما هو وارد مع صلة الموصول .

ب - عناصر لغوية أخرى، كادوات العطف : ثم، الفاء، الواو ... الخ .

ج - يلي هذه العناصر اللغوية عناصر مفهومية حابكة لبنية النص، كالمقابلة والتفصيل (الوصف)، والإحالة المعجمية، وهي سمة جوهرية لا تنفك عن المواضع التي وردت فيها (الذي) كبنية تفسيرية للبنية اللغوية قبلها، وأن هذه القاعدة ما ورد في سورة الماعون/ ١ :
٣، ليس فيها مقابل، وإن جاءت الآيات التاليات معطوفة بـ (فاء)، وهي إحالة معجمية أيضا، لكن مع (الذين)، وتعد هذه السورة متميزة من حيث الإحالة المعجمية، إذ الآيات /
٢، ٣ تفسيراً معجمياً لما هو وارد في ١ / ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِّينِ﴾، في حين تعد الآيات
٥ : ٧ تفسيراً معجمياً للآية/ ٤ ﴿قَوْلٍ لِلْمُصَلِّينَ﴾، وتحتوي على إحالة معجمية مع (الذي)
و(الذين) .

وتمثل الإحالة المعجمية سمة جوهرية في هذه السورة بالتحديد، وفي سورة (الناس) كذلك، إذ لم ترد المقابلة، حيث جاءت الآيات / ٥، ٦ تفسيراً معجمياً للآية/ ٤ (من شرّ الوسواس الخناس) .

وفي مثل هذه الحالات لا تنفصل صلة الموصول عن العنصر المعجمي في الآية السابقة، فسواء أكان وصفاً أم مدحاً، فإن الصفة والموصوف، والمدح والممدوح لا ينفصل أحدهما عن الآخر، وإنما هما كالشيء الواحد .

وقد اقترب الزجاج بشكل ملحوظ إلى ما نريد إيضاحه، وهي رؤية دقيقة من حيث الروابط النصية، إذ يرمي إلى أن الروابط لا تعتمد على الروابط اللفظية فحسب، وإنما ثمة أنواع من الإحالة المفهومية (Kohärenz) القائمة على التماسك الدلالي، وعليه فإن التماسك أساسه هنا دلالي في المقام الأول، وهو ما رأيناه موجوداً بشكل موجز عند الزجاج والقرطبي والعكبري وغيرهم في مواضع منتثرة، وهو ما ليس موجوداً عند الأخفش في معاني القرآن، على أنه وإن كان قد أشار إلى بعض المواضع، فلم يشر إلى أن هذه المواضع تشكل ملمحاً رئيسياً مع الاسم الموصول في القرآن الكريم، سواء كان مع (الذي أو الذي أو التي)، ومما يؤكد هذا الملحظ — أنه لم يشر إلى أنها قاعدة عامة في القرآن الكريم — أنه :

- ١- قد أشار في عدد من المواضع إلى ذلك، ولم يشر إلى ذلك في المواضع الأخرى .
- ٢- لم يشر إلى أن مثل هذه المواضع يوجد ما يماثلها في المواضع الأخرى، أو أنها قد ذكرت في مواضع أخرى، بما يشكل منها جميعاً في عاقبة الأمر سمة جوهريّة، وأن الجهة بينها ليست منفكة . وينبغي أن نشير إلى أن (الذين) حين تتكرر في آيات بعيدة متتالية، كما في (المؤمنين) المشار إليه، تكون :

- أ- إحالة معجمية رابطة بأكثر من آية، كما في الروم / ٢٠ : ٢٥ مع الفارق .
- ب - تفصيلية / تفسيرية، كما في المؤمنين / ٥٧ : ٦١، الفرقان / ٦٣ : ٧٧ .
- ج - وهي هنا في (٢) عنصر مقابلة، (الشعراء/ ٧٧ : ٨٢، الزخرف / ٩ : ١٤)، وينطبق هذا الملحظ على العناصر الموصولة الأخرى التي تتجسد فيها مثل هذه السمة الأساسية .

٢/٢ : الإحالة المعجمية داخل حدود الآية الواحدة :

- الإحالة المعجمية إلى متقدم داخل حدود الآية، وتأتي في إطار نوعين، نذكرهما كما يلي :
- إحالة إلى السابق (إحالة مباشرة)، وهي إحالة معجمية، كما هي في النوع السابق (إلى ... ثم خارج نطاق الآية)، ويمثل ذلك ما هو في الأعراف / ١٥٨ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي

رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُخْسِي وَيُخْشِي
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١﴾
ويحتوى هذا النمط القرآني على إحالتين :

الأولى : تتمثل في أن ما ورد فوق الخط مع (الذي) الأولى، يمثل إحالة معجمية إلى
(رسول الله) قبله مباشرة .

الثانية : أن ما ورد فوق الخط مع (الذي) الثانية يمثل إحالة معجمية إلى (النبي الأمي)
السوارد قبلها مباشرة، وعلى الرغم من أن هذه الإحالة داخل الآية، إلا أنها تظل إحالة
متقدمة، ويمكن أن نطلق عليها إحالة ضيقة /محدودة تربط داخل حدود محددة (الآية /٢)،
وذلك في مقابل ربط متوسط خارج حدود الآية/٣، إلى ما هو أكبر من ذلك بداية السورة
بوسطها أو آخرها إلى خارج حدود السورة والجزء إلى الأجزاء .

غير أن العكبري يركز في قوله (الذي له ملك السموات) في موضع نصب
بإضمار أعني أو في موضع رفع على إضمار هو، ويبعد أن يكون صفة لله، أو بدلاً منه،
لما فيه من الفصل بينهما باليكم وحاله، وهو متعلق برسول ٢٥ .

وفي إبراهيم /٢ ﴿اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ
مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ وفي الآية /٣٩ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾، وفي النمل /١٥ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ
لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ .

والروم /٤٠ ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ
يَقْعَلُ مِنْ دَلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ٢٦ .

^{٢٥} العكبري : التبيان ١/ ٤٦٣، ولم يشر إلى هذا التحليل الفراء والقرطبي والزجاج في كتبهم .
* ينظر الوجوه الإعرابية التي أشار إليها صاحب التبيان ٢/ ٣٥، ولم أشأ أن أعيدها كاملة تجنباً
للتكرار، على أساس أن نصوصاً مشاكلة ذكرت في مواضع أخرى من البحث، وربما يكون
العكبري قد نقل الفكرة عن الفراء وطورها ينظر الفراء : معاني القرآن ٢/ ٦٧ : الله الذي :
يخفض في الإعراب ويرفع الخفض على أن تتبعه (الحميد) والرفع على الاستئناف لانفصاله من
الآية. وقد ذكر القرطبي هذه الآراء قبل ذلك كله ينظر : الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٣٣٩ .

٢٦ ثمة مواضع أخرى : سبأ / ١ ، فصلت / ٢١ ، ٣٧ ، ٣٩ ، الأحقاف / ٣٣ ، الطلاق / ١٢ ،
على سبيل المثال ، وأحسب أن تحليل مثل هذه الآيات مشاكل لمثل التحليل الوارد في المتن أعلاه.

على أنني ينبغي أن أشير إلى أن هناك بعض المواضع التي جاءت الإحالة فيها إلى غير الذات العلية، وهى مواضع محددة فيما أرى، كما يلي :

- الصافات / ٢١ ﴿ هَذَا يَوْمُ الْقِصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ .
- الطور / ٤٥ ﴿ قَدْ رَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْنَعُونَ ﴾ .
- النجم / ٣٧ ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ .

— إحالة لفظية :

كما في القصص / ١٥ ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴾، ونحاول أن نعلق على جزء من الآية، وهو ﴿ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ ﴾ يحيل إلى ما هو سابق داخل الآية في (هذا من شيعته)، وبالتالي فالربط لفظي داخلي ضيق (داخل حدود الآية)، وبعد الربط الإحالي المباشر إلى الذات العلية ربطاً أكثر انتشاراً في النص القرآني مما هو وارد هنا، ونوجز عناصر الإحالة المعجمية في العناصر التالية :

- ١— الإحالة إلى سابق (خارج الآية السابقة مباشرة أو داخل الآية) .
- ٢— تعدد الإحالة هنا إحالة معجمية؛ بمعنى أنها تحدد وحدة معجمية محددة وتفسرها جملة الصلة التالية لذلك .
- ٣— تعدد الإحالة إلى سابق (خارج أو داخل الآية) إحالة محدودة ومقارنة، كما سيأتي، على أنها تعمل على الربط النحوي من جهة، والتماسك الدلالي من ناحية أخرى، وهذا ما تكونه الإحالة اللفظية والمباشرة والمعجمية .
- ٤— على الرغم من جعل الإحالة هنا محدودة (بناء على تصور ما هو قائم داخل الآية أو الآيتين) إلا أننا يمكن أن ننظر إلى لفظ الجلالة (الله) في المواضع المذكور فيها، أنه يمثل إحالة لفظية (تكرارية) :
- تعد هذه الإحالات المذكورة (في الإحالات المعجمية) فيما يتعلق ب ورود لفظ الجلالة (الله) في النص القرآني مركزاً بالنسبة لـ (الذي) وما ورد في سياقات أخرى تدور في فلكه .
- الإحالة (خارج حدود الآية أو السورة)، وهى بدورها تاتى في إطار نمطين :
- الأول : اللفظي (التكراري) .

الثاني : الضمني / الترادفي، وكل من هذين النمطين يمكن أن يتفرع إلى :

— متقدم إلى الآية السابقة مباشرة، ويمثل ما هو وارد في :

— متقدم إلى أول السورة (خارج وداخل حدود السورة) على أية حال، فإبني أفصل القول في كل نوع على حدة، على النحو التالي :

— الإحالة اللفظية :

— الإحالة اللفظية خارج حدود الآية، وهي تعد تفسيراً معجماً لما هو وارد قبلها من الجذر الدلالي، وناخذ :

— الإحالة المعجمية داخل حدود الآية :

كما في قوله تعالى الأنعام / ١١٤ ﴿ أَفَغَيَّرَ اللَّهُ أَلْفَعْيَ حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ فما هو وارد فوق الخط : وهو الذي .. يعد تفسيراً معجماً لما هو وارد قبل لفظ الجلالة (الله)، وهذه الإحالة داخل هذه الآية تعمل على تماسك :

— البنية اللغوية للآية الواحدة :

— أن لفظ الجلالة (الله) الوارد هنا يحيل إحالة لفظية على النحو التالي :

١— يحيل إحالة لفظية داخل حدود السور، وهي أيضاً تأتي في إطار نوعين :

أ — إحالة قبلية، وتأتي في إطار نوعين :

— الإحالة المتوسطة :

— داخل حدود السورة؛ وتمثلها كل المواضع التي ورد فيها لفظ الجلالة (الله) مذكوراً في السورة .

— الإحالة الموسعة : وتمثلها كل المواضع التي ورد فيها لفظ الجلالة (الله) في السور السابقة، وهي تتسع وتضيّق تبعاً لقربها وبعدها، وبناء عليه، فإن كل موضع من هذه المواضع يعد مركزاً بالنسبة للآخرين لفظ الجلالة (الله)، وهكذا تتقاطع المواضع وتتداخل بما يخلق فيما منها شبكة من العلاقات اللغوية المائلة على سطح القرطاس .

ب — إحالة لاحقة (بعديّة) : وتأتي من خلال نوعين :

١— الإحالة الضيقة : داخل حدود الآية (إلى لاحق) .

٢- الإحالة المتوسطة : داخل حدود السورة، وأقصد بها المواضع التي ورد فيها لفظ الجلالة (الله) في الآيات اللاحقة، ويختلف الكم اللاحق والسابق من الإحالة اللفظية تبعاً لموقع الإحالة في النص، فليس على هذا الأمر معولاً كبيراً في تماسك النص .

٣- الإحالة الأوسع : خارج حدود السورة، وتمثله المواضع التي ورد فيها لفظ الجلالة (الله) في المواضع اللاحقة في كل السور .

٤- الإحالة الضمنية :

وإذا كانت الإحالة اللفظية تأتي من خلال لفظ واحد أياً كان، فالإحالة الضمنية تبعاً للسياقات متنوعة، أعني أن لفظ الجلالة (الله) مثلاً، يمثل إحالة ضمنية إلى : ربكم، خالق السماوات والأرض، أو الحي القيوم ... الخ، والعكس، فالإحالة لا تقتصر على ما هو داخل الآية، وإنما توسع الدائرة ليرتبط النص القرآني من خلال هذه الإحالات المختلفة والمتنوعة، وعلى أية حال فإن الإحالة الضمنية يمكن أن تقسم كما هي الحال مع تقسيمات الإحالة اللفظية المشار إليها أعلاه، ونكتفي بالإشارة تجنباً للتكرار، وثمة إحالة ضمنية أخرى، تجسدها الضمائر الإحالية داخل الآيات والسور، وهناك إحالات ضمنية أخرى، سوف نشير إليها في سياقها من البحث، وعلى هذين النوعين من الإحالة الضمنية تعتمد السور القرآنية، على أن المواضع التالية في النص القرآني، تمثل ما هو وارد عليه خير تمثيل؛ وليست كل المواضع، وإنما تمثل سمات أساسية ^{٢٧} :

— الإحالة المعجمية خارج حدود الآية

لكنها ليست كما هي مع (الذين) بشكل مباشر، خاصة أنها مع (الذي) تأتي على شكل :

هو الله هو الذي الله الذي ...

ومن هنا، فالأمر مختلف، كما هو وارد ثمة مع (الذين) وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في موضع مضى من البحث، ونوجز جوانب الاختلاف بينها فيما يلي :

١- أن جملة الصلة مع (الذين) تعد تفسيراً مباشراً للجذر الدلالي الوارد في الآيات السابقة مباشرة .

٢٧ الأنعام/ ١٤١، ١٦٥ . الأعراف/ ١٨٩، التوبة/ ٣٣، يونس/ ٢٢، الرعد/ ٣ ، الفرقان/ ٤٦،
٤٧، فاطر/ ٣٤، الأحزاب/ ٤٣ .

٢- أن جملة الصلة مع (الذي) تأتي معطوفة على جمل / آيات سابقة، وليس الأمر مع (الذين) على هذه الشاكلة .

٣- أن جملة الصلة مع (الذين) و(الذي) تعرب مبتدأ، إلا أن التمايز بينهما يكمن في أن جملة الصلة مع (الذي) يمكن أن تحيل إلى :

— سابق داخل الآية .

— سابق إلى الآية السابقة مباشرة .

— سابق ويفصل بينه بعدد من الآيات .

— سابق في النص القرآني .

— خارج النص القرآني وتمثله الإحالة مع الذات العلية في مواضع عدة .

أما جملة الصلة مع (الذين)، فلا يمكن أن تحيل إلى :

— سابق في الآية السابقة مباشرة، وبالتحديد في الكلمة الأخيرة، وقد أبنا عن ذلك فيما تمت مناقشته بفضل بيان .

— سابق في الآية السابقة، وبالتحديد إلى جذر دلالي داخل الآية، وليست الأخيرة، وقد تمت مناقشة مثل هذه المواضع .

٤- أن جملة الصلة مع (الذين) و (الذي) تشتركان في أن كليهما يحيل إلى :

— سابق داخل الآية .

— نهاية الآية السابقة مباشرة .

— إلى مواضع سابقة من السورة .

— إلى مواضع أخرى سابقة من النص القرآني ، ويأتي هذا النوع من خلال :

— الإحالة اللفظية .

— الإحالة الضمنية (وقد أشرت إلى مثل هذه الإحالات بشكل واضح فيما مضى) :

— إلى لاحق : وهو كما ورد في الإحالة إلى سابق، ولكنها معكوسة .

٥- أن جملة الصلة مع (الذي) ثعرب خبراً، وهو معرفة من خلال جملة الصلة، وليس نكرة كما في :

هو الله الذي . الله الذي خلق . ربكم الذي ...

وبالتالي فإنها جملة أساسية لإيضاح المعنى وتكامل أجزائه بالنسبة الآيات، وبناء عليه، فإنها عنصر قوى ومهم في تأكيد الدلالة المرجوة ، إلا أن الأمر مع (الذين) على مثل هذه الحالة، من الناحية الإعرابية ، وإن كنت أتصور أن قرب صلة الموصول (الذين) من المواضع المفسرة لها تضعف بشكل أو بآخر من قيمتها الذاتية، إذ المعنى الأساسي مرتبط في ذهن بما هو قبله مباشرة، ومن هنا يقلل من استقلالية (الذين) في مثل هذه المواضع فيما أحسب، على أن الإحالة المعجمية خارج حدود الآية، تأتي في النص القرآني من خلال عدد من البنية اللغوية، التي يمكن أن نبرز عناصرها كالتالي :

— إحالة معجمية إلى متقدم في آيات سابقة (تفصل بينهما آية أو اثنتين أو أكثر كما في قوله تعالى ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ * وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَوْذَعٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴾ * وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَبَاتٍ ﴿ الْأَنْعَامِ ۙ ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ومن هنا فإن هذه الآيات مع جملة الصلة فيها :

وهو الذي جعل . وهو الذي أنشأكم . وهو الذي أنزل .

استعمال العطف (الواو) ثم الضمير (هو) + صلة الموصول (الذي + الفعل) وهو متنوع ويدل على وحدانيته من ناحية، وعلى قدرته على أن يجعل وينشأ وينزل في آن واحد من ناحية أخرى، وكل هذه المواضع تحيل إلى :

— ما هو سابق في الآية (٩٥)، مع الأخذ في الاعتبار أن الآية (٩٦)، إنما هي تفصيل لتلك الصفات الواردة في الآية السابقة لها مباشرة من خلال الإحالة بالضمائر المتنوعة فيها .

— أن كل ما هو وارد في ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ (هو الذي + الفعل)، إنما يحيل إلى شئ واحد في ٩٥ : أن الله فالق الحب والنوى ... وهذه الرؤية تدعم ما رأيته قبلاً، تعدد الصفات والمصدر واحد، وبالتالي فإن الآية / ٩٥ تعد مركزاً أساسياً لهذه الآيات، وأنها في هذا الموضع (٩٥)، إنما يحيل إحالة :

— ضمنية إلى سابق أو لاحق :

— لما هو وارد قبلها في الآية أو الآيات في السورة أو السور السابقة مباشرة من خلال الضمائر .

— للصفات الواردة للذات العلية في السورة مباشرة أو في السور السابقة .

— لفظية إلى سابق أو لاحق، وقد أشرت إلى هذا النوع فيما مضى، وإنما تطبق العناصر السابقة عليها فقط، وفي قوله تعالى ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُذَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ يونس/٣، ويمثل هذا النمط إحالة إلى خارج السورة في كل المواضع التي ورد فيها لفظ (رب)، وهى :

— إحالة إلى كل السور السابقة .

— إحالة إلى كل السور اللاحقة .

وهذه الإحالات تكون :

— لفظية إلى لفظة (رب) .

— ضمنية إلى لفظ الجلالة (الله) وصفات الحق سبحانه في هذه المواضع، وهذه الإحالة أيضاً إلى سابق وإلى لاحق، إما إلى سابق خارج السورة، وإما إلى لاحق داخل السورة والسورة اللاحقة (التالية)، وتمثل الإحالة إلى لاحق :

— داخل حدود الآية (ذلكم الله ربكم ...) .

— داخل السورة في المواضع التي ذكرت فيها لفظة (رب)، وهى إحالة لفظية بحتة وإلى صفات الحق الأخرى، وهى إحالة ضمنية .

وتمثل جملة الصلة : الذي خلق السموات والأرض ... جملة تفسيرية لما هو وارد قبلها داخل حدود الآية الواحدة في (إن ربكم الله)، وكل هذه العناصر الإحالية القريبة والبعيدة سواء على مستوى الإحالة الضيقة أم الإحالة المتوسطة أم الإحالة الموسعة التي تعمل على تماسك أجزاء بنية :

— الآية الواحدة من جهة .

— هذه الآية مع ما قبلها وما بعدها من جهة ثانية .

— السورة ودخولها في علاقات رابطة (بأنواعها المختلفة من جهة ثالثة) .

— أجزاء الجزء الواحد .

— اللغة لمثل هذه المواضع في القرآن الكريم مجتمعة .

ثم تأتي الآية/٥ من يونس ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِيَتَعَلَّمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ لتحليل :

- ١- إحالة لفظية، إلى ربكم في الآية / ٣ من السورة ذاتها .
- ٢- إحالة ضمنية، وتمثلها الضمانات الواردة في الآية / ٣، وكل من الضمانات في (٤) والضمير (هو) وصلة الموصول في (٥)، إنما تحيل إلى المركز في السورة (ربكم) في الآية (٣)، وتحيل إليها كل المواضع الواردة في السورة، فيما يلي ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر .

وفي الإسراء/٦٦ ﴿رَبُّكُمُ الَّذِي يُرْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَبْتَلِئَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ نلاحظ أن (ربكم) لم يأت باستخدام أدوات العطف المختلفة، اعتماداً على الربط اللفظي بين هذه الآية والآية التي تسبقها مباشرة، ويتمثل في :

- " وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا " في الآية السابقة مباشرة/٦٥ .
- إحالة إلى (٦٠) " وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ " .
- إحالة إلى (٥٤) " وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ " .
- الإحالة إلى متأخر :

- إما إلى متأخر داخل السورة .

- وإما إلى السور اللاحقة .

وهناك الإحالة الضمنية :

- إلى سابق :

- داخل السورة .

- داخل السور السابقة * .

- إلى لاحق :

- داخل السورة .

* أشير إلى بعض المواضع الأخرى، اكتفاء بما ورد من تحليل، أرجو أن يكون محققاً الهدف كما في الأنبياء/٣٣ القصص/١٨، الروم/٢٧، غافر/١٣، ٣٠، ٣٨، ٦٤، ٦٥، ٦٧، الشورى/٢٥، الفتح/٤، الأحزاب/٣٢ .

— داخل السور اللاحقة .

— داخل أسوار الآية الواحدة .

وأما الإحالة الضمنية، فهي أن تشير إلى المعاني التي به أو الدالة على الذين في قلوبهم مرض كالمنافقين والكافرين، وما ينتمي إلى كل منهما .

— إحالة إلى خارج السورة :

﴿المر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون﴾
الرعد / ١ .

﴿السر كتاب أنزلناه إليك ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد﴾ إبراهيم / ١ .

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الإسراء / ١ .

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ الفرقان / ١ ، ويلاحظ على مثل هذه المواضع فيما يتعلق بالإحالة أنها :

— خارجية، على أساس أن لفظ الجلالة (الله) أو ما يتعلق به لم يأت ذكره في النص؛ أي في بداية الآية مباشرة .

— خارج حدود السورة، حيث ورد في مواضع أخرى توضّح (الذي نزل الفرقان)، كما هي الحال بالنسبة لسورة الفرقان الواردة أعلاه، وتعد الإحالة التي خارج حدود السورة إحالتين : قبلية، وبعدية .

وكليهما إحالة لفظية، وقد تأتي فيها الإحالة الضمنية، في الذي نزل الكتاب بالحق أو (أنزل) بصيغة التعدية بالهمزة أو أنزل عليك القرآن ... الخ ، ولا ريب أن المعنى واحد، كما هو وارد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن هذه الآيات الأولى في هذه السور غالباً ما تكون تمهيداً لما هو قبل ذلك، حيث تأتي الآيات التالية لذلك تفسيراً معجمياً لما هو وارد قبلها، كما في النمل (٣)، إنما هي تفسيرية من ناحية، ومن ناحية أخرى، فهي إحالة معجمية إلى (المؤمنين) في الآية ٢/، ووصف السابقة لها مباشرة .

والفرقان/٢ ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ... ﴾ حيث هي تفسير لما هو وارد قبلها في الآية/١ .

﴿ الَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانِ ﴾ ، والحال كذلك بالنسبة لما هو وارد في الرعد وإبراهيم في المواضع المذكورة سلفاً، وتمثل هذه صفة أساسية في مثل هذه المواضع، باستثناء آية الإسراء/١، والكهف/١.

— إحالة إلى خارج النص (الربط) الوظيفة الأساسية .

كما في قوله تعالى ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا * أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ مريم/٧٧، ٧٨ .

وفي طه/٧١ ﴿ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصْلَبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴾ . وكذلك في الأنبياء/٣٦ ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ .

ونلاحظ على هذه الآيات، خلافاً لكل الآيات والمواضع السابقة، حيث تعتمد الإحالة على السياق غير اللغوي، كما يسميه بحيري في مواضع متفرقة من دراساته .

ففي آية مريم / ٧٧، لم تأت الإشارة فيها إلى صفة صاحب هذا القول، وإنما يشير المقام^{٢٨}.... وفي الأنبياء الأمر بين، إذ السياق غير اللغوي سياق تكذيب بما جاء به الله، وقد آمن السحرة، بما في ذلك كبيرهم، وبما أن الأمر متعلق به، وهو الأساس في إيمانهم، والنتيجة : لأقطعن أيديكم ... ولأصلبنكم في جذوع النخل ... ولا شك أن هذا العذاب، إنما هو بسبب إيمانهم، وهنا يبرز دور المقام في تحديد المراد . وواضح أن آية الأنبياء/٣٦ الأمر فيها مرتبط بالمقام كذلك، إذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الكفار حاولوا أن يبعدوه عما كان يعبدوا، والاستفهام دال على السخرية والاستهزاء، ولا شك أن

* ينظر تصور العكبري حول قوله تعالى (الذي له) كما ورد في مواطن سالفة الذكر .
التبيان ٢/ ٢١٠ .

^{٢٨} جاء في أسباب النزول للسيوطي : أخرج الشيخان وغيرهما عن خباب بن الأرت، قال : جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقاً لي عنده، فقال : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقلت لا حتى تموت، ثم تبعث، فقال : إذا لمبعوث؟ فقلت : نعم، فقال : إن لي هناك مالا وولداً، فنزلت هذه الآية ص ١٨٠، وقد أورد القرطبي قبل ذلك تفصيلاً موسعاً حول ذلك، الجامع لأحكام القرآن ١١/ ١٤٦ .

المقسام يشير إلى أن النبي الأمي هو المقصود ﴿ هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُكُمْ ﴾ ، وعلى هذا، فإن مثل هذا النوع لا يعتمد على البنية اللغوية، وإنما يعتمد على المقام في توضيح بنيته اللغوية، خاصة وأنه ليس مذكوراً .

— الإحالة إلى مواضع أخرى من السور القرآنية :

١— كما في قوله تعالى ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴾ الرعد/ ١٢ .

٢— وفي يس / ٨٠ ، ٨١ ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ * أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾
١— تحصيل الآية الأولى البقرة / ٢٠ ﴿ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مِشْوَا فِيهِ ﴾ .

٢— الروم/ ٢٤ ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَغْدًا مَوْتِيهَا ﴾ وتحيل آية يس إحالة إلى الآيات التالية من النص القرآني^{٢٩} : ومن هنا فإن آية الرعد / ١٢ ، تمثل :

١— عنصراً إحالياً يقدم تماسكاً نصياً .

٢— تمثل الإحالة إحالة لفظية .

٣— هذه الإحالة تشير إلى سابق متقدم أو متأخر .

في حين أن آية يس / ٨١ تمثل :

١— عنصراً إحالياً يعمل على سبك وحبك بنية النص .

٢— إحالة لفظية .

٣— هذه الإحالة اللفظية تحيل إلى سابق فقط، وتمثل هذه علامة فارقة بين النوعين .

أما أشكال (الذي) في القرآن الكريم، فنوجزها في الأشكال التالية :

— فعل + فاعل + مفعول .

— فعل ماض فقط .

٢٩ الأنعام/ ١ ، ٧٣ ، الأعراف/ ٥٤ ، يونس/ ٣ ، هود/ ٧ ، إبراهيم/ ١٩ ، ٣٢ النحل/ ٣ ، الإسراء/ ٩٩ ، الكهف/ ٥١ .

— فعل مضارع فقط .

— جار ومجرور (شبه جملة) + مبتدأ .

— فعل مضارع + اسم موصول + جار ومجرور .

— ضمير (مبتدأ) + جار ومجرور + خبر .

— فعل + جار ومجرور + مفعول .

— جملة الشرط + جواب الشرط .

— جار ومجرور + الاسم الموصول + جملة .

— جار ومجرور + جملة فعلية .

وبالتالي استخدم مع الذات العلية، ومع لفظ الجلالة (الله)، وهذا الاستعمال يأتي في عدد من الأشكال التالية :

— مع لفظ الجلالة مباشرة : الله الذي سخر .

— مع لفظ الجلالة باستخدام الضمير : هو الذي

— مع لفظ الجلالة بشكل ضمني : الذي أمدكم بأموال .

١— مقارنة بين المؤمنين والكافرين (بعدم استعمال إما) .

٢— معجمية تفسيرية : الذي خلق .

٣— تأتي " الذي " مقارنة مع أداة موصولة أخرى مثل (ليس)، ومن خلال النص القرآني، نجد أن " الذي " جاءت من خلال نوعين :

الأول : مع الذات العلية، وتمثل السمة الأكثر وروداً وانتشاراً في القرآن مع " الذي " .

الثانية : جاءت مع أخلاط شتى وإحالات عدة، وعلى الرغم من التنوع في الإحالات، فيما ورد في مثل هذا الموضع، إلا أن أنماط هذا النوع جاءت قليلة مقارنة بما جاء في النوع الأول .

وإذا كنت قد أشرت إلى إحالات النوع الثاني، فإن إحالات النوع الأول الأكثر تردداً في النص القرآني، يمكن أن نشير إلى التصور العام على هذا النحو :

١— إحالة مباشرة باستخدام لفظ الجلالة (الله) .

٢— إحالة ضمنية باستخدام الضمير (هو) .

٣— إحالة باستخدام صفة من صفاته تعالى مع (الذي) .

وهنا نلاحظ أن هذه الإحالات الواردة أعلاه، كلها تؤدي إلى ربط النص سواء كان الربط مباشراً؛ أعنى الإحالة داخل الآية إلى سابق أم إلى لاحق، وهنا نشير إلى أن هذه الإحالات تمثل الإحالات فيها شيئاً واحداً، وهى الإحالة إلى متقدم مباشر داخل حدود الآية بشكل أولى، ثم إن هذا الذي هو داخل حدود الآية (الذات العلية) تحيل إلى مواضع أخرى من النص القرآني تفسرها وتوضح معناها، وبالتالي فإن إحالة مثل هذا النوع يمكن أن نتصورها على النحو التالي :

- ١- الإحالة القريبة : تحيل إلى ما هو متقدم أو إلى لاحق داخل الآية أو السورة .
- ٢- الإحالة البعيدة : وهى الإحالة إلى المواضع الأخرى من النص القرآني التي تفسر هذا الموضع أو ذاك .

على أنني أقرر أن مثل هذه الإحالات، ليست بدرجة واحدة، أو هي ليست سواء، إذ أحسب أن الإحالة الضمنية هي الأقوى، وأنها تأتي في المرتبة الثانية، وتأتي الإحالة باستخدام الصفات المذكورة في مواضع أخرى من النص، فتجعل منها إحالة تحتاج إلى مطابقة النصوص لإظهار العلاقات القائمة بين مثل هذه المواضع، وما تدل عليه من ترابط في بنية النص القرآني، وهكذا فإن الترتيب الوارد أعلاه له دلالة، كما أبنت عن ذلك بفضل بيان، وبناء على ما ورد أعلاه، فإن النوعين الذين تقوم بهما " الذي " يمكن أن يكون كالتالي :

- ١- أن السمات الدلالية الحاكمة لتلك التراكيب التي ترد مع الذات العلية مفارقة تماماً لتلك الدالة على أشياء أخرى كثيرة، فمع الذات العلية تؤدي :

أ- الربط بالإحالة المباشرة (الذات العلية) .

ب - الإحالة الضمنية (هو) .

ج - الإحالة بالصفات .

وتكون الإحالة في كل هذه المواضع إحالة متأخرة داخل حدود الآية، وربما الآيات التالية مباشرة، غير أن مقارنة النصوص مع "الذي" التي لم ترد مع الذات العلية ووردت في سياقات أخرى، تبين أنها تكون :

- ١- مقارنة بين صفات أو فريقين : المؤمنين والكافرين باستخدام (الذي) مع كل منها .
- ٢- المقارنة بين فريقين ... باستخدام أداة "من" من ناحية" و" الذي " من ناحية أخرى .

٣- تكون الإحالة معجمية وتفسيرية، وهنا تكشف السياقات عن خلافات في بنية التراكيب مع كل فريق، خاصة أنها تؤدي إلى التمايز، ويمكن أن تحيل إلى متقدم داخل السورة في الآيات المتقدمة : الذي لمتني فيه يوسف/ ٣٢ .

وهو الذي مد الظل، الرعد/ ٣، تحيل إلى :

١- متقدم من الآية/٢ من السورة ذاتها .

٢- إحالة إلى متقدم ليس موجوداً في النص القرآني، إنما يقع خارجه، ثم يأتي العطف في (٣) وفي (٤) وفي (٦)، وبعد ذلك يأتي الوصف/ النتيجة أكثر من مرة أولئك .. أولئك .. أولئك، السرعد/ ٦، ويلاحظ على قوله تعالى (أم حسبت) كما ذكره د. فريد عوض بعدما عرض لأقوال المفسرين خلص إلى رأى، أعرض له كالتالي :

فالإحالة هنا خارجية على اعتبارين، الأول : أن المرسل سبحانه وتعالى لم يذكر اسم رسوله صراحة في نص القصة . الثاني : أن الخطاب له صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود به غيره ، وغيره أيضاً (أهل الكتاب) لم يرد لهم ذكر في نص القصة ... ويمكن اعتبار هذه الإحالة داخلية، على اعتبار أن القصة جزء من نص كبير هو سورة الكهف، فتكون الإحالة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور بلفظ لغوي يدل عليه، في أول آية من السورة في قوله تعالى ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ﴾ الكهف/ ١ .

وبناء عليه، فإن الإحالتين ممكنتان من الناحية الفعلية، وهي رؤية مفارقة لرؤية " نحو النص " الذي يريد أن يقيم تصورات جديدة مباينة لتلك المتبعة في " نحو الجملة "، وإذا كان " نحو الجملة " يرى أن هناك بعض المواضع تحتل إعرابين، وتشير هذه الرؤية إلى أنها تحتل المعنيين معاً، وأنه لا يمكن الجزم بترجيح أحد المعنيين على الآخر، وهذه رؤية يردها " نحو النص " ولا يقبلها، وتمثل هذه علامة فارقة بين النحويين .

وبالتالي فنحو الجملة يرى الرايين، دون أن يرجح أحدهما على الآخر، أما نحو النص فيرجح أحد المعنيين بقرينة من قرائن النصية التي أشار إليها كل من إيزنبرج وطورها فيما تلا ذلك كل من بوجراند/ درسلر، ومن ثم يردون رؤية قبول الاحتمالين معاً، ويرجحون أحد هما بقرينة من قرائن النصية ^{٣١} .

٣٠ د. فريد عوض حيدر : اتساق النص في سورة الكهف ص ٤٢، ٤٣ .

^{٣١} أشير إلى بحث د. تمام حسان : نحو الجملة و نحو النص ص ٤ : ١٣، حيث معالجة فريدة لمثل هذا النوع، ويحتاج النص القرآني إلى دراسات معمقة لاختبار فاعلية وجهة نظر نحو =

أما تصور " نحو الجملة " فيمن جاء ذكرهم، فقد سارت فيه رؤية د. فريد عوض حين اعتبر الإحالة خارجية وداخلية في آن واحد، وبالتالي فإنه يرتضيها معاً، وهو ما يرفضه " نحو النص " ويصر على تحديد إحدى الإحالتين التي يعود عليها الضمير وترجح من معايير النص المقترحة عند علماء النص، وما تصوره د. فريد يظل واقعاً لا ريب ضمن أسوار " نحو الجملة " .

وثمة ملاحظة أخرى تتعلق بهذا الشأن، وذلك اعتباره أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأت ذكره مباشرة داخل حدود القصة، وبناء عليه، اعتبر أن الإحالة خارجية، بناء على وروده في خارج القصة، وهو أمر فيه نظر، ذلك أن النص القرآن كله يعد نصاً واحداً، ومن هنا فالإحالة ليست إلى خارج النص، وإنما الإحالة إلى :

— خارج حدود الآية / الجملة .

— داخل حدود السورة .

— وبناء على ذلك، فإن الإحالة هي إحالة إلى متقدم داخل حدود السورة، ومن ثم فإن الإحالة تعمل على ربط بنية النص من خلال إعادة اللاحق على السابق، وهو أمر لم يشر إلى أهميته الباحث .

— ولم يشر إلى علاقة سورة الكهف بما هو وارد في موضع آخر من النص القرآني، وأقصد به الآية الأولى من سورة الإسراء (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) وهكذا تمثل الإحالة هنا إحالة "ترادف" كما أشار إليها واورزنيك، وهكذا تمثل الإحالة بين اللفظين المترادفين ليس ربطاً بين بنية السورة، وإنما تتعدى بعلاقة المرادفة إلى ربط بين بنية السورتين، وأشير إلى توضيح ذلك، لما فيه من تأكيد، بما يلي :

* في سورة الإسراء/١ ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ﴾ .

* في سورة الكهف/١ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴾ يلاحظ أن الآية الأخيرة من سورة الإسراء ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ

= الجملة، وكنت قد اطلعت على تصورات أولية لمثل هذه الآراء عند أصحاب معاني القرآن، وبخاصة الفراء .

فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا»، وفي بداية سورة الكهف ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴾، نلاحظ الربط بإعادة اللفظ في آخر الإسراء/١١١ وأول الكهف من خلال ما ورد فوق الخط ... ويمكن أن نشير إلى علاقة الترابط بين هاتين السورتين، وما لها علاقة هكذا ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴾ الكهف/١.

الحمد لله : إحالة معجمية إلى الإسراء/١١١، ربطها بنهاية السورة التي قبلها .

عبده : إحالة معجمية إلى أول الإسراء ، وهكذا ترتبط :

... بداية سورة الكهف/١ بنهاية سورة الإسراء : الحمد لله .

— بداية سورة الكهف ببداية سورة الإسراء : عبده .

ولا يخفى أن التماسك النحوي والدلالي بين العناصر المكونة للبنية اللغوية التي تعمل على تماسك بنيته وترابط أجزائه، وهي لا ريب واحدة مما تكسب النص القرآن إعجازه . وتبقى ملاحظة تتعلق ببداية سورة الكهف ونهاياتها، وأعني لفظ : عبده /١، بعباده /١١٠ .

وكان العلاقة قائمة بين اللفظين بعلاقة المقابلة وأن (عبده) تفيد الخصوص والثانية (بعبادة ربه) تفيد العموم، وأن جعل محمد صلى الله عليه وسلم عبداً له، وهو ما يترتب عليه صلاح الكون كله، وهم القوم الذين يرجون لقاء ربهم ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ الكهف/١١٠، ومن هنا تقع أحداث السورة بين ما يفيد الخصوص وما يفيد العموم، وكان قصة الكهف كلها، إنما هي تحفيز لهمم الكافرين بضرب الأمثال، وهو ما جعل الحق يعيد ذكر قصة ذى القرنين في السورة مرتين، لما في ذلك من الردع بالتذكير لما حدث للأمم السابقة .

وإذا كان في ذلك ردعاً (القصص والتذكير في السورة) فإن النتيجة المترتبة على ذلك هي نهايتها (مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) / ١١٠ وهي نتيجة تتسق مع ما ورد في بداية السورة .

وإذا كان ما ورد من نتائج القربى بين الآيات بعضها ببعض، وكذلك السورتين صحيحاً — وهو إن شاء الله كذلك — فإننا يمكن أن نبرز أن بداية سورة الكهف تمثل بؤرة الدائرة بين السورتين، أو تمثل المحور الذي من خلاله تعمل الروابط المختصة بسبك وحبك النص، من خلال بيان وجوه علاقتها :

— ببداية سورة الإسراء .

— بنهاية سورة الإسراء .

— بنهاية سورة الكهف / ١١٠ .

— الكهف :

— بالإحالات الواردة في سورة الكهف .

— بالإحالات (الضمائر) العائدة إلى السور القرآنية المختلفة :

— المتقدمة في سورة سابقة مباشرة أو يفرق عنها عدد من السور .

— اللاحقة في السورة التالية أو يفرق عنها عدد من السور . وهكذا تؤدي هذه العلاقات المتشابهة بين الضمائر إلى التماسك النحوي والدلالي معاً إلى انسجام وحدة النص .

وهكذا فإن ارتضاءه إحاليتين يخرجهما عن دائرة " نحو النص " إلى دائرة " نحو الجملة "، وبالتالي تظل رؤيته واقعة في إطار النحاة القدامى، وذلك من خلال :

١- ارتضاءه إحاليتين (خارجية، داخلية) تخرجه من دائرة حدود " نحو النص " وتدخله ضمن خطوط " نحو الجملة " بناء على ما هو وارد سلفاً في التحليل .

٢- إشارته إلى الإحالة بالنسبة للضمير (الضمائر) إلا أنه لم يشر صراحة إلى أهمية هذه الإحالات، وأنها لم تتعد حدود الآية الواحدة إلى عدد من الآيات :

— داخل السورة، وبالتالي تجاوزت الآية الواحدة .

— خارج إطار السورة، وبالتالي، فإن الربط قائم، ليس بين بنية السورة الواحدة، وإنما يتجاوز ذلك إلى ربط بين بنية عدد من السور، قد تكون متقدمة أو لاحقة، وهكذا يتقاطع عدد من السور ويتداخل مع سور أو سورة أخرى، وتمثل هذه الرؤية أن آيات السورة الواحدة تتقاطع وتنسجم ليس فيما بينها، وإنما تتجاوز ذلك إلى تقاطع مع آيات أخرى، تؤدي إلى الانسجام والالتحام ولا تؤدي إلى التنافر، وهذا ما لم يشر إليه الباحث .

وإذا كانت المواضع التي تأتي فيها (الذي) أو (الذين) داخل الآية/ الجملة، أعني عدم ورودها في صدر الآية؛ كما هي الحال مع الإحالة المعجمية، وهنا ملاحظة أود استثمارها، أن رؤية أصحاب كتب معاني القرآن في قوله تعالى (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) البقرة/ ١٨٥، يرون : الذي أنزل، أحدهما : هو خبر مبتدأ محذوف، تقديره هي

شهر، يعنى الأيام المعدودات، وبالتالي يكون نعتاً للشهر، أو لرمضان، والثاني : هو مبتدأ^{٣٢} .

وموجز رؤية أصحاب كتب معاني القرآن أن : الذي أنزل، فيها وجهان، أي يحتمل أكثر من دلالة حسب رؤيتهم، غير أننا يمكننا أن ننظر إلى هذه الرؤية من وجهة نظر نصية مختلفة، خاصة أنها ترتضي الرؤيتين، وهي قريبة من رؤية " نحو الجملة " في ارتضاءهم الرؤيتين معاً، وهي مفارقة لرؤية " نحو النص " .

ونسطلق فسي ذلك، من خلال رؤية علماء البلاغة^٣ الذين يرون أن (الخبر) في أساسه هو صفة للمبتدأ، ويؤدي هذا التصور إلى أن اعتبار الذي أنزل... خبراً لشهر رمضان، أو هو صفة، وبالتالي فالرؤيتان في واقع الأمر تؤديان إلى تماسك الجزء الثاني من الآية بالجزء الأول منها .

وعلى الرغم من ذلك، فإن اعتبار (الذي أنزل...) صفة صريحة، جديرة عندي من اعتبارها خبراً، وإن كانت صفة ضمناً. ونبيّن أهمية اعتبارها صفة حين ترد (الذي ، الذين ، التي) في صدر الآية، فإن اعتبارها صفة يجعل منها صفة مائزة مرتبطة بما هو وارد في الآية السابقة مباشرة، أما جعلها خبراً، فإن هذه الرؤية تجعلها معزولة عن الآية السابقة .

وبناء على ذلك، فإني لا أرى وجهاً لما ذهب إليه أحد الباحثين أن : الموصولات ودورها في التماسك النصي يعتمد في أغلب الأحيان على الجملة الواحدة^{٣٣}، والترابط في هذه السورة، إنما :

— يتجاوز حدود الآية الواحدة .

— وحدة الموضوع التي تدور أحداث السورة حولها، إنما هو موضوع واحد، ولناخذ

٣٢ ينظر حول ذلك : الفراء : معاني القرآن ١/١١٢، ١١٣، الزجاج : معاني القرآن وإعرابه ١/٢٥٣، العكبري : التبيان ١/١٣٠، ١٣١، الزجاج : إعراب القرآن المنسوب للزجاج ٢/٧٤٣ .

* ينظر حول هذا التصور لدى الجرجاني : دلائل الإعجاز ص ١٤٨، ١٤٩ .

٣٣ د. صبحي إبراهيم الفقي : علم اللغة النصي ١/١٩٨، وإن حاول في مواضع كثيرة أن يكشف الترابط بين هذه العناصر (١/١٩٨، ٢١٤، ٢٢٩، ٢٣٥، ٢٤٠) ومواضع أخرى، لا داعي لحصرها .

نموذجاً لما أورده الباحث في سورة الملك، حينما أشار^{٣٤} إلى الأرقام التالية من سورة الملك : ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ، ١٣ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٣٠ ، كان الأجدر به بدلاً من أن يقول : فهذه المخلوقات كلها — والتي ذكرتها الآيات — تقع في ملك الإله تبارك وتعالى، وكان الآيات من (٢) إلى آخر السورة تفصيل لهذا الملك، وهذا التفصيل كلما طال احتاج إلى رابط يربطه بمركز / نواة النص أو جملة الأساس، وهذا ما حدث في هذه السورة، والسور التي سبق تحليلها^{٣٥}.

هذا الكلام فيه تحليل جزئي مقتطع من ناحية، ومن جهة أخرى كان الأولى أن يشير إلى ملحظين يدعمان هذه الرؤية ويؤكد إيضاحها، ويبدو ذلك ناصعاً من خلال :

١- الفعل (تبارك) الذي لم يرد في النص القرآني إلا خاصاً بالحق سبحانه، وهذا يؤكد أنه خاص بتنزيه المولى وتعظيم شأنه .

٢- أن هذه المواضع التي ورد فيها الفعل (تبارك)، إنما تحيل إلى المواضع الأخرى، وهي إحالة لفظية، وبالتالي تحدث إحالة بين هذه المواضع المختلفة من خلال التركيز (أو تذكر) الفعل (تبارك) الدال على استحضار عظمته سبحانه .

٣- كان ينبغي أن يشير إلى أن التفصيل الوارد في سورة (الملك) إنما يأتي من خلال :
- الربط بين جملة الصلة الواردة في الآية الثانية، وبين الذي بيده الملك في الآية الأولى .
- أن الآية الثانية إحالة معجمية لصفات الذي بيده الملك في الآية الثانية، ويأتي ذلك من خلال : الذي خلق وتبدو ملامح التفصيل (الإحالة المعجمية) في أنها تكررت في الآية / ٣، مع ملاحظة أنها أوردت صفات أخرى للذي بيده الملك، الذي خلق سبع سماوات طباقاً، ثم يأتي العطف، فيما تلا ذلك من آيات بـ (ثم) مرة، و(الفاء) مرة أخرى وهكذا، ومن هنا، فإن الضمائر الموصولة وغيرها من العناصر اللغوية تعمل على :

١- ربط بنية هذه الآيات بعضها ببعض .

٢- ربط بنية السورة كاملة .

٣- تحيل إلى مواضع أخرى من خلال الفعل (تبارك) .

٤- تحيل إلى مواضع أخرى من النص القرآني، وبالتالي تتجاوز حدود الآية من خلال :

^{٣٤} السابق : ١ / ٢١٤ : ٢١٧ .

^{٣٥} ينظر : السابق ١ / ٢١٥ .

أ - الفعل (تبارك) يحيل ضمناً إلى الأفعال والمصادر الخاصة بالذات العلية كالفعل : سَبَّحَ، سُبْحَانَ، في كل المواضع، وهي أفعال قريبة في معناها من الفعل (تبارك)، وهي إحالة ترادفية .

ب - الفعل (تبارك)، إحالة معجمية، لورود الفعل في مواضع أخرى .

ج - من خلال الضمائر، وهي إحالات معجمية من ناحية، ومن جهة أخرى إحالات ضمنية، حسب ما يقتضي السياق، وعلى هذا، ينبغي أن يوسع من النظر ليبين :

- ليس تماسك الآيات داخل السورة الواحدة .

- وإنما تماسك الآيات داخل النص القرآني من جهة أولى، وليظهر العلاقات الحابكة لها من جهة ثانية، لأننا لو أبقينا هذه العلاقات داخل حدود الآيات أو السور :

١- لظل الأمر ضيقاً، كما هو في نحو الجملة .

٢- لأضحت كل سورة ماسكة بزمam نفسها معزولة عن غيرها من السور اللاحقة والسابقة، وظهرت لنا وحدة النص القرآني من ناحية ثانية .

وبناء على ذلك، فإن رؤيته في بيان تماسك أجزاء السورة الواحدة تناقض ما حاول بيانه في موضع آخر من الكتاب، وهو بيان علاقة السورة بما قبلها وبما لحقها، وهو أمر يقع في مستويين :

الأول : التتابعات الجمالية (بنية السطح) .

الثاني : التتابعات السبادية على السطح (بنية العمق)، وهذان العنصران هما المتعلقان بالنص المكتوب^{٣٦} .

غير أننا يمكن أن ننظر إلى هذه الاستعمالات الفعلية من وجهة نظر تحليلية، باعتبار سياقاتها غير اللغوية، فالأمر لا يتعلق بتفصيل عادي، وإنما يتعلق بالخالق وبالذات العلية، ولما كان الأمر على هذه الشاكلة، صدرت الآية التفصيلية بالفعل الخاص به سبحانه

^{٣٦} ينظر حول ذلك ما أورده أهل الاختصاص من علماء النص :

R . de Beaugrand , W. Dressler : Einführung in die Textlinguistik, S . ٨ .

د. سعيد بحيري : اتجاهات لغوية معاصرة في علم النص ص ١٦٩ .

والعناصر الأساسية المكونة لنظرية النص ص ٢٨، ٢٩ .

(تبارك)، أو هو فعل خاص بالذات العلية، ونلاحظ أنه لم يرد في النص القرآني إلا معه سبحانه، وبالتالي فإن له استعمالاً خاصاً يتسق مع خصوصية المحال إليه (الله)، وهكذا نخلص إلى أن استعماله ذات خصوصية، كما نلاحظ أنه يأتي في إطار نوعين من التراكيب الرابطة :

الأول : تمثل السمة الفعلية له، من حيث استعماله مع (جملة الصلة) .

الثاني : يأتي دون جملة الصلة، ويترتب على ذلك إنتاج دلالة متميزة إلى حد ما، وهي الأقل وروداً .

وعلى الرغم من كون النوعين مختلفين بشكل عام، إلا أن السمة النهائية لوظيفة الفعل تظل ماثلة على الرغم من السياقات المختلفة، وهكذا يتبوأ الفعل (تبارك) في كلتا الحالتين مكانة : التعظيم والتفخيم للذات العلية، ورغم ذلك تظل ثمة فروق واضحة، أبرز جوانبها فيما يلي من تحليل :

فإذا كانت السمة الأساسية مع الفعل (تبارك) أن يأتي مع صفات الحق سبحانه، وعلى الرغم من ذلك، فإن ملاحظة المواضع التي وردت فيها الآيات، يمكن أن نصنفها من حيث بناء الأفعال الإنجازية إلى ما يلي :

١- جملة الصلة في بداية الآية الفعل (تبارك) يأتي بدون جملة الصلة :

الأعراف/ ٥٤، غافر/ ٦٤.

٢- يأتي الفعل (تبارك) بدون صلة الموصول :

المؤمنون / ١٤، الرحمن/ ٧٨ .

٣- يأتي قبل الفعل (تبارك) صلة الموصول :

الفرقان / ١، ١٠، ٦١، غافر/ ٦٤، الزخرف/ ٨٥، الملك/ ١ .

ومن هنا، فإن ثمة ملاحظة تختص بإحالة جملة الصلة بما هو وارد في آيات

الفرقان / ١، ١٠، ٦١، إذ يمثل ورود الفعل في بداية السورة/ ١ ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ سمة بارزة، قال العكبري : ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

والأرض) (الذي له)، يجوز أن يكون بدلاً من (الذي) الأولى، وأن يكون خبر مبتدأ محذوف، أو يكون في موضع نصب على تقدير أعني^{٣٧} .

وأبدي عدداً من الملحوظات فيما يتعلق برواية العُكبري، وهي رؤية أرحب، وتوحي ضمناً بتماسك نصي، يتجاوز حدود الآية لدى النحاة، وأشير إليها :

١- أن (الذي له) تعد بدلاً من (الذي) الواردة في الآية الأولى .

٢- أن تكون في موضع نصب على تقدير أعني .

٣- أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف . هذا هو موجز قول العُكبري، وأفضل فيه القول بفضل بيان كالتالي، إن اعتبار (الذي له) بدلاً أو في موضع نصب، على تقدير : أعني، إنما يشير بشكل ضمني إلى أن :

١- التماسك النحوي يتجاوز حدود الآية، وبالتالي فالإحالة أو التماسك يتعدى حدود رؤية نحو الجملة .

٢- أن اعتبار (الذي له) منصوبة، على تقدير أعني، تقدر بناء على هذا التقدير جملة تفسيرية أو بتعبير دقيق تفسيرية معجمية، وذلك واضح من تقدير العُكبري بفعل محذوف تقديره : أعني، وبالتالي فهي جملة تفسيرية، غير أنها تعد هنا إضافة عناصر تفسيرية أكثر زيادة على ما ورد مع (الذي أنزل....)، وليست بدلاً منها بشكل دقيق، وبالتالي أرجح كونها منصوبة أو بدلاً .

وبعد سرد الأحداث، وبالتحديد في الآية/١٠، يتكرر الفعل (تبارك) بما يحدث تكراراً في المرة الثانية، يربط الثاني (١٠) بما ورد في الأولى (١)، وبعد مساحة مكانية على سطح القرطاس من آيات السورة، آية (٦١)، نجد الفعل يتكرر مرة ثالثة تذكيراً بقدرة الله وتنزيهاً مرة تلو الأخرى، وفي إعادة اللفظ، إحالية فعلية (جملة فعلية) ومذكورة قبلاً ومباشرة، على أساس أنه معروف للمتلقى، ويستطيع أن يحيل إليه بشكل مباشر .

وإذا كان الفعل (تبارك) يعمل على تماسك النص من خلال الإحالة اللفظية، فإن هذه تمثل مركز الدائرة؛ بمعنى أن الإحالة تأتي داخل حدود السورة الواحدة . وإذا قمنا بتوسيع الدائرة قليلاً داخل السورة، فإن مركز الدائرة يتسع ليشمل تسعة أجزاء؛ بمعنى أن

^{٣٧} العُكبري : التبيان ٢/ ٢١٠ .

كل فعل (تبارك) يقع في جزء لا يقع فيه الفعل الآخر، وهنا يبدو إحكام التوزيع التكراري من ناحية :

١- أن كل سورة تمثل جزءاً لا يقع فيه غيرها .

٢- أن التوزيع المتباعد للفعل (تبارك) في الأجزاء المختلفة، إنما يشير بوضوح إلى أنه على الرغم من هذه المباشرة الإحالية التكرارية، فإنه يدل من جهة أخرى على التذكير بنعم الله وقدرته، وهي لا تحصى ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ النحل/ ١٨ .

٣- أن هذا التوزيع للفعل (تبارك) يجعل كل موضع من هذه المواضع يرتبط عن طريق الإحالة التكرارية، بالأفعال الأخرى الواردة في مواضع منتشرة من النص، ويشير التكرار إلى التماسك النحوي الذي يقوم به الفعل (تبارك) في جميع المواطن التي يرد فيها . وهكذا تتسع الدائرة من مركزها من سورة الفرقان لتشمل تسعة أجزاء، بدلاً من جزء واحد (١٩) لسورة الفرقان ، ولم يتكرر الفعل (تبارك) إلا في سورة الفرقان ثلاث مرات، ومن هنا اعتبرت مركز الدائرة، بيد أن عنصراً آخر، يلفت النظر في الأجزاء الوارد فيها الفعل (تبارك) على النحو التالي :

م	المرّة	اسم السورة	الجزء
١	الأولى	الأعراف/ ٥٤	٩
٢	الأخيرة	الملك/ ١	٢٩
٣	الثانية	المؤمنون/ ١٤	١٧
٤	قبل الأخير	الرحمن/ ٧٨	٢٧

— وفي الجزء الرابع والعشرين :

الفرقان / ١، ١٠، ٦١، يلاحظ العدد (٢٤)، هو رقم الجزء أن الفعل (تبارك) لم يرد في الأجزاء الأربعة قبله، وهو رقم مقسوم على :

$$24 = \frac{6 \times 4}{4}$$

— في الجزء الخامس والعشرين :

الزخرف (٨٥)، وأن الأجزاء الباقية (٥) خمسة أجزاء، وهو متوسط رقم (٢)،

$$٢٥ = ٥ \times ٥ .$$

٣/٢ : وظائف جملة صلة " التي " ودورها في تماسك بنية النص :

تعد (التي) من الأسماء الموصولة الأقل وروداً في النص القرآني، مقارنة بالذين والذي، إذ ورد لها (٥٦) نمطاً، ونلاحظ على هذه المواضع أدناه أنها تليها الصيغ التركيبية التالية :

١- فعل ماض : مبني للمجهول .

: مبني للمعلوم .

٢- فعل مضارع .

٣- ضمير (هو ، أنتم) + خبر .

٤- جار ومجرور .

ويعد (٢،١) السمة الجوهرية الأكثر انتشاراً في القرآن، وتكررت (٣) مرات، مناصفة بين الضمير (هو) و(أنتم) فيما جاء الجار والمجرور مرة واحدة، وبالتالي تمثل السمة (٢، ١) ورداً أكثر .

غير أننا نلاحظ أن (التي) حينما وردت في النص القرآني داخل إطار الآية، وهنا نشير إلى أنها كانت ترد في بداية الآية (الهمزة/ ٧ ، الفجر /٨) تكون إحالتها معجمية (تفسيرية)، أي تفسير لآرم ذات العماد في سورة الفجر، وتوضح لنا كلمة (الموقدة) الهمزة /٦، وبالتالي تمثل هذه سمة جوهرية تتعلق بـ(التي) في النص القرآني .

بيد أننا نجد في الرحمن/٤ ، ٣ ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾ أنها تفسيرية وإحالة معجمية، وبالتالي تمثل هذه سمة مشتركة ومفارقة في آن واحد، وهذه السمة ليست مستعملة في الرحمن/٣ ، ٤ وحدها، وإنما مستخدمة أيضاً في البقرة/٢٤، ومن ثم يمكن أن نخلص إلى أن قاعدة النص الخاصة بـ (التي) في القرآن على النحو التالي :

١- إذا كانت في بداية الجملة تكون لها وظيفتان على النحو التالي :

أ- تحويل إلى ما هو وارد في الآية السابقة مباشرة، ومن هنا تكون الإحالة إلى متقدم خارج نطاق الآية .

ب - هذه الإحالة المتقدمة، إنما هي تفسير معجمي لما هو وارد في الآية السابقة، وبالتالي تكون الفائدة مزدوجة، فائدة الربط بين جملتين أو أكثر من ناحية، والتفسير من ناحية ثانية .

٢- تكون توضيحية / تفسيرية لما هو وارد قبلها، ويكون هذا داخل حدود الآية، وتكون (التي) داخل الجملة . وتمثل هذه الوظيفة السمة الأكثر وروداً في النص القرآني، وعلي هذا الأساس يمكن اعتبارها الوظيفة التي تمثل قاعدة النص الأساسية في القرآن . ومن هنا نخلص إلى أن ورودها داخل الآية وفير، وأنها تؤدي في كلتا الحالتين إلى التفسير/ التوضيح، إلا أنها في بداية الجملة تزيد وظيفة أخرى (الربط) .

على أية حال، فإنها داخل الآية، إنما تؤدي وظيفة الربط أيضاً بجانب التوضيح، إلا أنها في بداية الآية يمكن اعتبارها تربط بين آيتين أو أكثر، في حين أنها داخل الآية تربط، إلا أن ربطها أضيق، وبالتالي يمكن اعتبارها في كلتا الحالتين تؤدي الوظيفتين معاً، بيد أنها داخل الآية تكون وظيفتها :

١- أضيق .

٢- داخل حدود الجملة .

وفي بداية الآية تكون :

١- أوسع .

٢- خارج حدود الآية الواحدة، وهذه هي المفارقة الجوهرية التي نتجت عن تفسير موقف في النص القرآني، أما باقي النماذج، فإنه لا خلاف حول عملها بشكل إجمالي .

٣- ويمكن أن تحيل (التي) إلى لاحق داخل الآية، وتكون تفسيرية، يوسف/ ٢٣ فـ " الذي هو في بيته " يحيل إلى لاحق :

- داخل نطاق الآية .

- داخل نطاق الآيات التالية مباشرة .

- داخل نطاق السورة .

وتجدر الإشارة إلى أن (التي) تفارق (الذين) و (الذي) و(من) و(ما) في القرآن

الكريم من حيث عدد من الموانز، نوجز مجملها في العناصر الآتية :

١- أن عددها مقارنة بما سبق ذكره لا يقارن، إذ جاءت أعدادها قليلة .

٢- أن عملها يأتي داخل إطار الآية الواحدة، بخلاف ما جاءت الإشارة إليه، وتمثل سمة جوهريّة للاسم الموصول (التي) في القرآن .

٣- علي الرغم من السمة الأساسية المذكورة في (٢)، إلا أنها شذت في موضوعين في القرآن (الفجر/٧، ٨ والهمزة /٦، ٧) حيث جاءت تفسيرية في بداية الآية الكريمة، وهذان النمطان، وإن لم يمثلًا سمة فعلية لها، إلا أنه يرقى بها إلي أن تطاول " الذين" من جهة و(الذي) من جهة ثانية، باعتبارها اسما موصولا'.

٤- علي الرغم من مجيء (التي) داخل الجملة، وهو ما يجعلها تعمل في حدود أضيق مما سبق بيانه، وهي في هذا الصفة المائزة تفرق عن كل من (الذين) و(الذي) و(من)، كما سيرد بيانه .

إلا أننا ينبغي أن نشير إلي أنها في كل السياقات القرآنية التي وردت فيها، إنما تعمل من خلال شبكة أكبر منها، وهي تفصيل أو توضيح لما هو وارد قبلها أو بعدها، وبالتالي تتعدد السياقات المختلفة التي تكتسب وظيفتها من خلالها، وبالتالي فإن سياقاتها قد تكون :

— وصفا .

— إحالة معجمية (مع الذين) .

— مقارنة مع (الذين) باستخدام (إما) أو بدونها .

— وترتبط جملة الموصول (التي) بما يسبقها ويلحقها إما :

— بالضمائر .

— التفسير .

— المقارنة .

— الأدوات العاطفة .

وعلي الرغم من ذلك، إلا أنها في عملها الحقيقي لا تتجاوز حدود الآية، وهي وظيفة التفسير والإحالة المعجمية الوصف داخل الآية، وهي الوظيفة الأساسية بالنسبة للذين) و (الذي)، وعلي الرغم من الوظائف الرابطة الأخرى التي استخلصناها، بناء علي السياقات المتنوعة، إلا أن ورود هذه السمة لدي (التي)، يدعم اعتبارنا الإحالة المعجمية /

التفسيرية عامة والوصفية / التفصيلية خاصة الوظيفة الأساسية لهذه الضمانات فيما يتعلق بالنص القرآني .

ومن جهة أخرى، فإنها قد اشتركت مع (الذين والذي) في ورود (التي) في بداية الآية، بما يشكل منها في عاقبة الأمر الملامح الجوهرية المانزة التي تجعل منها اسما موصولا متميزا بشكل أو بآخر عن الأسماء الموصولة الأخرى .

إلا أن الوظيفة مع " الفجر " و " الهمزة " تظل تجعل منها سمة تتجاوز في حدودها إطار الآية، وهكذا يتحقق الربط بين أكثر من آية، بيد أن الأمر في الواقع الفعلي يتجاوز حدود الآية — كما ذكرت — خاصة إذا كانت (التي) عضواً في بنية كلية كبرى لا تكتسب ميزتها الحقيقة إلا في إطار القصة (أكثر من آية أو عدد من الآيات)، وهكذا تمثل (التي) في كل المواضع التي وردت فيها :

— عنصر ربط (داخل حدود الآية) .

— هذا الربط الداخلي / الضيق، يعمل في سلسلة من العلاقات، تمتد فتشمل أوسع من ذلك بكثير .

— شبكة من العلاقات التي تتجاوز الآية، كما أشرت إليه، وأنها تأتي في بداية الآية، ويدل هذا إن دل على أنها داخل حدود الآية وخارجها، الأمر سواء بسواء، فيما يتعلق باختلاف السياقات المتنوعة .

هـ — تتفق في بعض الجوانب مع (الذين والذي وغيرهما) في أنها تحيل إلى سابق، غير أن إحالتها تظل إلى :

أ — سابق (داخل حدود الآية) وتمثل السمة الفعلية لها .

ب — سابق (خارج حدود الآية) وتمثل السمة الأقل وروداً .

ج — ونستخلص من (١، ٢) أن ربطها أضيق (داخل حدود الآية الواحدة)، إلا في بعض المواضع اليسيرة، وبالتالي فإن ورودها ضمن شبكة أكبر تجعل جملة (التي) وصلتها ما بين قوسين، أو جملة تفسيرية، وتمثل هذه الوظيفة الأساسية لها، وتعد إحالة (التي) إحالة مباشرة، خاصة أنها تعمل في نطاق .

٣/ ٤ : وظائف جملة صلة (من) ودورها في تماسك النص :

١- استعمال "من" و"ما" بمعنى "الذي" في آية واحدة، ثم يأتي الوصف، وفي الآية ذاتها تأتي باستعمال (أولئك)، آل عمران/ ١٩٩ .

٢- تأتي "من" الموصولة حاملة معنى الشرط، وبالتالي فإنها تشمل علي :

أ - الجملة الأولى : جملة الشرط وتضم (من) الحاملة للشرط .

ب - الجملة الثانية : جواب الشرط وهي تبدأ بالفعل ، وتكون الجملة الثانية (تشمّل) لما هو وارد في الجملة الأولى .

ونشير إلى ملاحظة وثيقة الصلة بما نحن فيه، أن "من" الشرطية تشترك مع "الذين" في أنهما يأتي خلفه وصف ونتيجة، إلا أن النتيجة مع "الذين" تأتي باستخدام "أولئك"، في حين تأتي النتيجة مع جواب الشرط حاملة المعنى ذاته، مع اختلاف التراكيب واتحاد المعنى . وتجدر الإشارة أن هذا الاستنتاج السابق للمقارنة بين جملة صلة (الذين) و(من) في حالة كونها أداة شرط، إلا أنها تحمل معنى الاسم الموصول، وأحسب أن حملها سمات الشرط، إنما هو نتيجة أو لتقبل معنى الجزاء الموجود مع جملة (الذين)، ومن هنا يشتركان ربما لأنهما جملتا الموصول في هذه الصفة، إلا أن جوانب المفارقة تظل ماثلة ومرجعها أن جملة (من) التي فيها معنى النتيجة ليست أخيرة، وإنما هي مرهونة بما هو قائم في جملة الشرط الأولى، خلافا لما هو وارد مع (الذين)، فالنتيجة معها نهائية، كما تدل علي ذلك المواضع الواردة معها .

بيد أن جملة الصلة مع (من) التي تحمل معنى (الذي) وليست بجملة شرط، تأتي فيها النتيجة بشكل آخر مختلف، وهو أن تكون النتيجة علي شكل التركيب الآتي :

ضمير + لا + فعل + فاعل :

وهم لا يظلمون

وهناك من الآيات التي ترد فيها (من) الشرطية وتكون بحاجة إلى جواب الشرط مصحوبا (بأولئك) دليلاً علي أن جواب الشرط، إنما هو نتيجة ومترتب علي جملة الشرط ودليل أيضا علي أن جملة جواب الشرط مع (من) تتقارب إلى حد بعيد في الصيغة الدلالية مع تلك التي تتصف بها جملة (الذين) في مواضع عدة لا يكتفي بجملة أولئك نتيجة لفعل الشرط، ثم تأتي "أولئك" كنتيجة لجملة الشرط وجوابها الجملة المعلقة، وبالتالي فإن (أولئك) هنا مرة أخرى جملة الشرط لها حالتان :

الأولى : تأتي كنتيجة وتحققها يعتمد علي تحقق فعل الشرط .

الثانية : تأتي كنتيجة للجملة المعلقة، وهي جملة الشرط والجواب علي السواء، وبالتالي يمثل عملها مقارنة بينها وبين (أولئك) مع (الذين)، غير أنها في كلتا الحالتين تقدم تفسيراً أو بتعبير آخر، إنما هي جملة تفصيلية لما هو وارد قبلها دائماً، ونشير أنه إذا كانت جملة الجواب مع (أولئك) أو نتيجة للجملة المعلقة، فإنها في كل تقدم توضيحاً، إلا أنه ينبغي أن نشير إلى أن التفسير مع أولئك الواقعة جواباً للشرط التفسير فيها أضيق أو أن تفسيرها محدد، مقارنة بما هو وارد مع أولئك التفسيرية للجملة المعلقة، فإذا كانت (أولئك) تقدم تفسيراً لجملة الشرط المحدودة الدلالة، فإنها مع (أولئك) جملة الشرط تقدم تفسيراً للجملة الشرط، وربما بما هو أكثر علي أساس أن جملة الشرط قد تكون مقارنة مع جملة الصلة الأخرى قبلها، وبالتالي تكون مقارنة مع جملة الصلة الأخرى، وقد تدل علي ذلك بالمقابلة بين المعنيين باستخدام جملة الصلة الأخرى، وقد تدل علي ذلك بالمقابلة بين المعنيين باستخدام جملة الصلة .

وتشير الملاحظات الأولية إلى أن (من) لها سمات أساسية فاعلة، وتتبدى هذه الملاحظات بوضوح حين نرى وظائفها تقع علي مستويات عدة ومختلفة، وهكذا نرى أن إحالتها تقع داخل الجملة وفي مواضع أخرى تكون عنصر مقابلة (مقارنة) بين أكثر من آية أو داخل الآية أو تكون تفصيلية ... الخ .

علي آية حال، فإن هذه الملامح الجوهرية المكونة لبنية وظائف (من) في القرآن تشير إليها فيما يلي بفضل بيان، وألمح مرة أخرى أن الأنماط الواردة في هذا البحث ليست كلها، وإنما أكتفي بما يمثل تصوراً عاماً، دون عرض كل الأنماط، بما يؤدي إلى الإحالة بما لا داعي له، وهكذا يقتصر البحث علي العناصر الأساسية المكونة لبنية وظيفة (من) وأعرض لها في المطلب التالي :

١/٤ : المقارنة /المقابلة تتعدى حدود الآية الواحدة :

— المقابلة بين (من) و (من) :

وتعد هذه الوظيفة ملمحاً مهماً من ملامح تميز الأدوات الموصولة المعالجة، وكذلك (من) حيث تظهر الأنماط المستخلصة^{٣٨}، أنها تنبؤاً مكانة مرموقة من بين الوظائف التي تؤدي بها، ولعل تجاوز حدود الآية إلى أكثر من ذلك، إنما هو تجاوز حدود الرؤية المستقاة، وما بنا أن نتتبع ذلك، ففي تحليل الآيات ما هو أنجع وأوفق، قال تعالى ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِينًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ النساء / ١٢ : ١٩، ونلاحظ على هذه الآيات من خلال اسم الموصول (من) ما يلي :

- ١- أنها تقع داخل شبكة من العلاقات الأربع، أي اعتبارها (جملة الموصول) جزءاً في دائرة المربع، وهكذا نلاحظ :
- عطفها على ما قبلها آية / ١٠٩ .
- عطفها على ما بعدها آية / ١١٢ .
- تكرار الاسم الموصول (من) مع الفعل (من يكسب) مرتين، والتكرار الضمني مع (من يعمل) على اعتبار أنها على وزن : من يفعل مثلاً .
- تكرار أداة العطف الوحيدة (الواو) ولم تشاركها أي أداة أخرى .
- تعد هذه الآيات (١٠٩ : ١١٢) فيما بينها تفصيلاً لما هو وارد فيما بينها .
- تعد مع ما يليها عناصر مقابلة، ويعد هذا العنصر عنصراً مفهوماً .
- وإذا كانت هذه الملحوظات من خلال شبكة أضيق، فإنها تعمل في محيط أوسع داخل إطار السورة سواء أكانت إلى :
- سابق / متقدم .
- لاحق / متاخر .

ويمكن توسيع دائرة الربط، فتشمل النص القرآني كله، أي بتوسيع دائرة البحث في إطار حدود السورة، وهذه الإحالات على اختلافها تعمل من خلال :

- إحالة لفظية (اسمية أو فعلية) .

٣٨ أشير من خلال تتبع الأنماط العامة، إذ البحث معني في الأساس باستخلاص الأحكام العامة لهذه الوظائف، وليس مشغولاً بالإحصاء، ولعل في هذه النظرة ما يفي بالغرض .

— إحالة ضمنية (اسمية أو فعلية) .

علي أنني ينبغي أن نبين أن هذه المقارنة التي تتجاوز حدود الآية، وليس بالضرورة أن يكون بين (من) و(من) لأن هذه تمثل السمة الجوهرية في المقارنة في القرآن بشكل عام، إذ قد تأتي مع (الذين) مثلاً أو أي اسم موصول آخر، ففي قوله تعالى ﴿وَلَا ضِلَّيْلَهُمْ وَلَا مَنِّئُهُمْ وَلَا مُرْتَهُمُ فَلْيَبْتَكَنْ أَذَانَ الْإِنْعَامِ وَلَا مُرْتَهُمُ فَلْيُغَيِّرُنْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا * أُولَٰئِكَ مَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ النساء/ ١١٩ : ١٢٢ .

ونلاحظ أنني اقتطعت هذه الآيات من سياقها العام، وبالتحديد من بداية الآية/ ١١٦ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ...﴾ ١٢٧، ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ...﴾، وبالتالي فإن جملة الصلة تمثل :
— عنصراً مهماً ضمن إطار أكبر، وهو وحدة الموضوع الداخلي، وتعمل هذه العلاقات من خلال :

— الإحالة بالضمائر التي تتجاوز حدود الآية .

— الإحالة بالضمائر المختلفة داخل أسوار الآية .

— الربط بأداة العطف (الواو) في بداية الآيات وداخلها .

— الربط بأداة العطف (ثم) داخل الآيات .

— ينبغي أن نوضح أن (من) في مثل هذه المواضع المختلفة لا تعمل منفردة، وإنما مع أدوات متساوقة من حروف العطف، هذا من ناحية، وهناك من العناصر الموصولة الأخرى مثل : الذين، الذي، ما الخ، بجانب الأسماء والأفعال من ناحية أخرى .

ففي المؤمنين/ ١٠٢ : ١٠٥ ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ * تَلْفَحُ وَجُوهُهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ * أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾، ينبغي أن نشير إلى عدد من الملاحظات نوجزها على النحو التالي :

١— المقابلة/ المقارنة بين : من ثقلت موازينه، ومن خفت .. وهما عنصران متقابلان .

٢- تأتي النتيجة مع كل منها باستخدام : فأولئك هم المفلحون، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خامدون .

٣- وتأتي الآيات التالية مفسرة (ابتداء من ١٠٤ : ١١٨) بما هو في الآية / ١٠٣ وترتبط به من خلال عدد من الجسور :

— الضمان المحيلة في الآيات التالية (١١٠ : ١١٨) وكلها تحيل إلى (١٠٣)، وهكذا تعد هذه الآية المحور الأساسي التي تدور حوله هذه الآيات، وبالتالي تمثل هذه الضمان في هذه الآيات عناصر ترتبط جميعها بالأساس (١٠٣) : (من) .

٤- نلاحظ أن الآيات التالية لوصف ﴿مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ استغرقت أكثر من / ١٥ آية فسي مقابل آية واحدة ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴾ ترغيباً في الجنة وترهيباً من النار: تلفح وجوههم النار وهم فيه ...) وتمثل الآيات / ١٢٣ : ١٣٥ من سورة طه نموذجاً مشابهاً لما هو وارد في سورة المؤمنين .

ونأخذ نموذجين آخرين كدليل على الترابط النصي القائم بينه من ناحية والسور الأخرى من ناحية ثانية، وذلك من خلال سورتي الليل والقارعة، أما نموذج القارعة، فإن وظيفة (من) تدل على المقابلة / المقارنة، ونؤكد هذه الاستخلاص من خلال :

— (أما) الدالة على التفصيل والمقارنة والوصف .

— أن ثمة مقابلة بين فريقين مختلفين : من أعطى، ومن بخل، هذا من ناحية، وهذه المقابلة تقدم تماسكاً دلاليّاً بين المعنيين، وبالتحديد بداية الآية / ٥ : ١٢، وترتبط الآية / ١٣ بما هو وارد في هذه الآيات، ذلك أن الآخرة والأولى هنا ليس المقصود بها الدنيا والآخرة المعروفة، وإنما لها معنى آخر، أن الأولى من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أما الآخرة من بخل واستغنى وكذب بالحسنى^{٣٩} من ناحية أخرى، وبالتالي فنحن الذين نستطيع التيسير ونستطيع التعسير، وأن كليهما (الميسر والمعسر) راجع إلينا، ومن هنا، فإن العلاقة القائمة لا ريب فيها، ثم تأتي الآية / ١٤ مرتبطة بما قبلها بـ :

— الفاء الرابطة، وأرى أنها تحيل إلى (من بخل واستغنى)، وبالتالي فإن الإحالة إلى سابق ليس مباشراً، إذ يفصل بينها بأكثر من آية، والآية / ١٥ ترتبط بما قبلها عن طريق الإحالة بالضمير (ها) وترتبط الآية / ١٦ بما قبلها في أنها تمثل إحالة معجمية (تفسيرية)

٣٩ د. تمام حسان نحو الجملة ونحو النص ص ١١ .

للأشقي، ثم تأتي الآية/ ١٧ ، ١٨ كمقابل للآيتين/ ١٦، ١٥ مع الربط (بالواو) الرابطة، والمقابلة بينها من ناحية أخرى، وتعد الآية/ ١٨ تفسيراً معجمياً للآتي في (١٧)، ولعل هذا يمثل الربط العام داخل البنية اللغوية للسورة .

أما الترابط القائم بين البنية اللغوية لهذه السورة والسور القرآنية الأخرى، فقام علي علاقة المشاكلة من ناحية، وعلاقة الإحالة اللفظية من ناحية ثانية وعلاقة التضمين (الترادف) من ناحية ثالثة... الخ هذه العلاقات الجامعة بينهما .

أما النموذج الثاني، فيتجاوز الآية الواحدة، فهو من سورة القارعة، أحاول أن أبين بشكل موجز علاقة الارتباط بين الآيات بعضها ببعض داخل السورة علي النحو التالي :

درج " نحو الجملة " علي إعراب القارعة مبتدأ . وما القارعة، ما نكرة تعرب مبتدأ والقارعة (الثانية) خبر، والمبتدأ الثاني والخبر في محل رفع خبر للمبتدأ الأول، هذا موجز رؤيتهم :

إلا أننا يمكن أن نجد لها تصورا آخر يتسق مع الآيات التالية، فإذا أمكن لنا أن نعرب (القارعة) خبراً، فإن المبتدأ هنا محذوف تقديره هي، وبالتالي فإن الآية الثانية : ما القارعة ليست مبتدأ وخبراً (و كليهما ليس خبر للمبتدأ الأول (القارعة)، وإنما تعرب في هذه الحالة علي النحو التالي :

ما : التعجبية نكره بمعنى شئ مبتدأ، وفعل التعجب محذوف تقديره : أعظم وهنا تكون القارعة مفعول به لفعل التعجب أعظم، وهنا تكون بنية الآية كالتالي : ما أعظم القارعة، وقد استدل د. تمام حسان علي تدعيم هذه الرؤية بحديث زوج أبي زرع، حين قالت تتعجب من حسن معاملته لها : أبو زرع، ما أبو زرع، علي تقدير: أبو زرع، ما أعظم أبا زرع، علي تقدير فعل محذوف تقديره : ما أعظم أبا زرع، وهذا هو الدليل الأول. أما الدليل الثاني مضمون نص الآية : وما أدراك ما القارعة، إذا لو كانت القارعة . ما القارعة، كما ذهب النحاة، لما كان هناك داع من إيراد : وما أدراك ما القارعة، وكان الأجدر أن تأتي الإجابة علي ذلك، كما حدث في سورة طه/ ٨٣ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ﴾ فهي هنا علي رواية حفص تعجبية، بيد أننا يمكن أن نتصور لها إعراباً آخر: (ما) مبتدأ نكره أعجلك خبر للمبتدأ النكرة و (أعجل) مضاف والكاف ضمير من في محل جر مضاف إليه .

بيد أن التفسير الثاني، يتسق مع الآية الواردة بعدها، فلما كانت سؤالا : ما أعجلك عن قومك يا موسى ؟ جاءت، الآية / ٥٣ إجابة علي السؤال المطروح ﴿ قَالَ هُمْ أُولَاء عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ ولو كانت تعجبية، لما كان هناك داع من إيراد الإجابة في الآية التالية، وهذا ما لم نره في آية القارعة / ٢ علي اعتبار أنها سؤال ؛ لأن الآية / ٣ ليست جوابا ، وإنما تهويل لما هو قبلها، ومن ثم تدعم جعلها تعجبا أقرب إلى المعنى الذي يتسق مع الآيات ٤٠ .

وإن كان لي من قول، فإني أذكر أن بعد جملة التعجب مثل ما هو وارد في (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ١: ٣) (في القارعة مَا الْقَارِعَةُ. الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ) (وَأَصْحَابُ الشُّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشُّمَالِ) (أَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ) الواقعة / ٢٧، نلاحظ أن مثل هذه المواضع، لو كانت استفهامية، لكان يجب أن ترد الإجابة، إلا أن ترجيح اعتبارها تعجبية، لكن في ذكره : أصحاب الشمال، ثم يأتي بعدها : ما أصحاب الشمال، تعجب علي تقدير فعل محذوف : ما أصعب / أحقر أصحاب الشمال، وكذلك الحال مع : ما أصحاب اليمين، ويؤكد أنها للتعجب الوصف التالي لمثل هذه المواضع ﴿ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴾ الواقعة / ٨، ٩، قال الفراء تعليقا علي الآية الكريمة : عَجَبَ نَبِيِّهِ مِنْهُمْ، فقال : ما أصحاب الميمنة؟ أي شيء منهم؟ وهم أصحاب اليمين (وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ) عَجَبَهُ أَيْضًا مِنْهُمْ، وهم أصحاب الشمال ... ٤١، ويتصل بهذا الموضوع ما هو وارد في (الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ) حيث قال : والحاقة : مرفوعة بما تعجبت منه من ذكرها، كقولك : الحاقة ما هي؟ والثانية : راجعة علي الأولى . وكذلك قوله (أَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ) و (القارعة مَا الْقَارِعَةُ) معناه : أي شيء القارعة؟ فما في موضع رفع بالقارعة الثانية والأولى مرفوعة بجملتها ... ٤٢ .

وبالتالي فإن د. تمام استوحى أفكاره منه، وإن طور فيها، وربما يكون اعتمد في تحليله علي رؤية بعض المفسرين، ولم يشر ليها من قريب أو بعيد، إلا أن الذي بقي ماثلا أنه استوحى أفكاره من كتب التفسير بشكل عام، وكتاب الفراء بشكل خاص فيما أعلم .

٤٠ ينظر د. تمام حسان : نحو الجملة ونحو النص ص ١٠ .

٤١ الفراء : معاني القرآن ٣ / ١٢٢ .

٤٢ السابق : ٢ / ١٨٠ .

﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ * فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ * وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ * وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ * وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ * وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ * لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ... ﴾ الواقعة / ٢٧ : ٣٣ .
﴿ وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ * فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ * وَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُومٍ * لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ * إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ * وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴾ الواقعة / ٤١ : ٤٦ ، ﴿ الْحَاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ * كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴾ الحاقة / ١ : ٤ .

وبالتالي فإن الوصف يأتي عقب هذه الآيات مباشرة، وليس إجابة علي اعتبار أنها سؤال، ويتناسب / ينسجم مع التهويل أو التعظيم من شأن ما هو مورد سواء أكان خاصا بأهل الجنة أم بأهل النار.... الخ .

ويستمر الوصف في القارعة في / ٤ ، ٥ ، ويعد علاقة رابطة، وما هو وارد قبلها في ﴿ مَا الْقَارِعَةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ / ٢ ، ٣ وتكون الآيتان / ٥ ، ٤ وصفا لهما، وتأتي الآيات / ٦ : ١١ لتؤدي أكثر من وظيفة نصية في النص نظهرها كما يلي :

١- ترتبط هذه الآيات بما قبلها في أنها تفصيل ليوم القارعة والحاقة، وهما أسماء ليوم القيامة .

٢- تؤكد ما هو وارد في (١) بأنها تفصيل، وذلك من خلال :

— أما الدالة علي التفصيل .

— المقابلة بين من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه ، وتمثل الآيات ٦ : ٩ آيات للمقارنة من جهة، ومن جهة أخرى، تمثل مقارنة، ثم تعد الآيات ١١ ، ١٠ تفصيلاً للآيتين / ٩ ، ٨ وذلك من خلال تهويل للنار وما فيها من أصناف العذاب باستخدام فعل التعجب : وما أدراك ما هي، وتأتي الآية / ١١ لتؤكد جملة التعجب بأنها : نار حامية، وهكذا ارتبطت الآيتان / ١٠ ، ١١ بالآيتين السابقتين قبلهما مباشرة .

هذا السربط علي مستوي السورة يمثل ربطاً مفهوماً، بجانب عدد من الروابط الماثلة في البنية اللغوية باستخدام أدوات العطف، مثل الواو الواردة (٤) مرات في مقابل (الفاء) المستعملة (٣)، وعلي هاتين الأداتين تقوم الروابط اللغوية، بجانب الضمائر الأخرى الكائنة في نص السورة، هذا علي مستوي السورة، وهناك ربط آخر علي مستوي النص القرآني يتمثل في :

— أن القارعة باعتبارها اسماً ليوم القيامة، تحيل إلى المواضع الأخرى من أسماء يوم القيامة في النص القرآني، وهذا هي الإحالة الترادفية .

— كما تحيل المواضع الخاصة بمن ثقلت موازينه، ومن خفت موازينه إلى المواضع الأخرى المتعلقة بالنواب والعقاب في النص القرآني، وهي إحالة مثل النوع الوارد أعلاه، علي أننا نوضح أن الإحالتين المذكورتين هنا، إنما هما إحالة خارج حدود السورة، وهي إحالة إلى :

— متقدم خارج إطار السورة .

— متأخر خارج إطار السورة .

وتعمل هاتان الإحالتان من خلال الروابط المشار إليها عليه علي تماسك البنية اللغوية الماثلة علي سطح الورق، ومن ناحية أخرى تعمل علي ترابط العناصر المفهومية لهذه البنية اللغوية وتكامل معانيها .

— مقارنة/ مقابلة داخل الآية — (من) * :

تدل علي الربط والمقابلة بين أكثر من آية، حسب السياق أو داخل حدود الآية، وهو ربط / أضيق مقارنة بما قبلها، ففي المائدة / ١٨ ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ والمقارنة واضحة بين العذاب والمغفرة، باستخدام (من) ، ومثلها الآية / ٤٠ من ذات السورة، والآيات التالية تدل علي ذلك بشكل بيّن .

ونأخذ نمطاً فريداً في قوله تعالى ﴿ وَقُلْ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا * إِنَّا لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَن أَحْسَنَ عَمَلًا * أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِن أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ الكهف/ ٢٨، إذ يعمل من خلال عدد من المستويات :

* ينظر المواضع التالية : الإسراء/ ١٥، الكهف/ ١٧، غافر/ ٤٠ على سبيل المثال .

المستوى الضيق : داخل حدود الآية ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ الكهف/ ٢٩، فتأتي (من) الموصولة، لتقارن بين الإيمان والكفر باستعمال الفعل (شاء) الدال على الاختيار، لينسجم مع الثواب والعقاب، إذ لو كان الأمر ليس اختياراً، ما كان ينبغي أن يحاسب إنسان على شيء لا دخل له في اختياره، ومقارنة باستعمال (من) بين الحالتين المتضادتين: حالة الإيمان وحالة الكفر، غير أننا نلاحظ أن من اختار طريق الكفر / الظلم جاء وصفه حتى نهاية الآية باستعمال (ناراً) المنكرة تعميماً وتغمية وتخويفاً له .

١- وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، وبالتالي فإنه ماء، بيد أنه ليس كالماء المعروف؛ لأنه يشوي الوجوه، وهنا مكنى المفارقة .

٢- استخدام فعل الذم المنسق مع موضوع التفصيل والوصف : بنس الشراب .

٣- استخدام الفعل (ساعت مرتقفاً) .

وتنتج هذه الاستعمالات النصية الدلالة الكلية : تخويفاً وتهويلاً، ونبذاً لطريق الكفر من جهة، ومن جهة أخرى ترغيباً في طريق الإيمان، ويدل هذا الاستخلاص على أن الآية التالية مباشرة/ ٣٠ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا) دعماً لتلك الدلالة الكلية (السابقة) من ناحية، وتدل الآية/ ٣١ (أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا) على الوصف الوارد، يرغب في طريق الإيمان، كما نفرت الآية/ ٣٠ من طريق الكفر، ويدل هذا إن دل على المقابلة بين الفريقين، وقد جاءت المقابلة ليست باستعمال (من) مع (من)، صحيح هي موجودة، وإنما داخل آية / ٢٩، وتمثل المقارنة بين (من) في (٢٩) ، و(الذين) في (٣٠) مقارنة بين :

— أداتي الموصول .

— الكافرين والتنفير منهم من ناحية .

— المؤمنين والترغيب في فريقهم من ناحية أخرى، ومما يؤكد وظيفة المقارنة من خلال اسمي الموصول والموضوع ما يلي :

١- في الآية / ٢٩ :

— جاء وصف من كفر في نهاية الآية بأن (نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمُهل يشوي الوجوه) .

— وفي نهاية الآية (بئس الشراب وساءت مُرتقفا) .

٢- في الآية / ٣٠ ، ٣١ :

— جاء وصف الذين آمنوا وعملوا الصالحات (أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق) .

— وفي نهاية الآية (نعم الثواب وحسنت مُرتقفا) .

وأعتقد أن المقابلة بين ما ورد في (٢٩/١ ، ٣٠/٢ ، ٣١) أعلاه، لا يحتاج إلى مقارنة ما هو وارد لكل منهما، وإن تعدى وصف المؤمنين الآية الواحدة، في حين ظل وصف الكافرين داخل الآية، وربما دل بسط البنية اللغوية لوصف المؤمنين ترغيباً وبسطاً لهم في الآخرة، كما أن تضيق وصف الكافرين، يدل على التضيق عليهم يوم القيامة وفي الآخرة، ومن ناحية أخرى، نلاحظ أن المقارنة في الآية (٢٩) باستعمال (من) ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ ثم فصل القول داخل الآية فيما يتعلق بالكفر، ولم يذكر في الآية ذاتها وصفا للمؤمنين، وإنما جاء في الآيات التالية ليحدث ربطاً بين هذه الآيات، وما يسبقها من ناحية :

— التماسك الدلالي (بنية العمق) .

— التماسك في البنية اللغوية (بنية السطح)، وبالتالي تكون الآية ٣٠ ، ٣١ :

— تفصيل للإيمان الوارد في (٢٩) من ناحية .

— مقارنة بين الكافرين في (٢٩) و (٣٠)، وهو ربط أوسع من خلال (من) في (٢٩) و (الذين) في (٣٠) وإن هذين العنصرين يمثلان تماسكاً أرحب مما هو في الآية السابقة .

— ثم أخذ في التفصيل الأكثر، حينما ضرب المثل بجننتين ﴿مِنْ أَعْتَابٍ وَحَقَّقْنَاهُمَْا بِتَخْلٍ وَجَعَلْنَاهُمَْا زَرْعاً * كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ﴾ ٣٢ ، ٣٣، تفصيلاً أكثر لما هو وارد قبله وربطاً بين بنية العمق وبنية السطح، وقد تكون المقارنة بين (من) و (الذين) داخل الآية الواحدة كما في البقرة/ ١٢١ .

— تفصيل خارج حدود الآية وربط بنية السطح (الربط الأوسع) :

قال تعالى ﴿ قَالُوا بِشْرُتَكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ ﴾ قال وَمَن يَقْنُطْ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿ الحجر/ ٥٥ ، ٥٦ . وفي البقرة / ٩٧ : ١٠١ ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴾ ولقد أنزلنا إليك آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴾ أوكلما عاهدوا عهداً نبذه فريقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ولَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ آوَوْا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانْتَهُم لَا يَعْلَمُونَ﴾، وفي البقرة ٢٠١ / ٢٠٢ باستخدام ﴿ أولسناك لهم نصيبٌ ممَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ كما أن هناك تفصيلاً خارج حدود الآية، كما ورد أعلاه، فإنه على الاتجاه المقابل، هناك تفصيل داخل حدود الآية، وهو الربط الأضيق .

— الربط الضيق : تفصيل داخل حدود الآية :

البقرة/ ٨ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ .

— مقارنة خارج حدود الآية بين (من) و (الذين) . البقرة/ ٨١ ، ٨٢ ﴿ بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، وتبدو المقابلة من خلال :

— الموضوع .

— المقارنة بين (من) في (٨١) و (الذين) في (٨٢) :

* مَن كَسَبَ سَيِّئَةً (فأولئك أصحاب النار هُم فيها خالدون) / ٨١ .

* وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا .. (أولئك أصحاب الجنة هُم فيها خالدون) / ٨٢ .

ومن هنا، فالمقارنة واضحة لا ريب فيها، وكذلك الأمر في العنكبوت/ ٦٨ : ٦٩ .

— المقارنة بين (من) من ناحية و (الذي) من ناحية أخرى :

— مقارنة بين (من) و (من) مرة باستعمالها ومرة بدونها :

* البقرة/ ٦٢ ، ٢٣٢، آل عمران / ١٣ ، ٢٦ ، يونس/ ٦٦ ، هود/ ٩٣ ، يوسف/ ٢٥ ، الرعد/ ٥، فصلت/

قال تعالى ﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَغْضُكُم لِبَغْضِ عَدُوِّ قَائِمًا يَأْتِيَكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ طه/١٢٣: ١٢٤ .

وبناء على ما ورد لاسم الموصول، فإن أنماط (من) الموصولة تشترك مع الوظائف الإحالية الأخرى للأسماء الموصولة المذكورة قبلاً، ويبقى الافتراض في أن وظيفة التفسير المعجمي ظلت قاصرة حتى الآن على (الذين، الذي، التي)؛ أي ما يدل على العاقل بشكل عام، ونستنتج من خلال ذلك أن رؤية النحاة في اعتبار (ما) للعاقل وموضع أخرى لغير العاقل، أن السياقات المختلفة وتتبع النصوص، إنما تدل على شيء آخر، إذ لم ترد لها وظيفة الإحالة المعجمية، بخلاف ما هو وارد قبلها، وما دون ذلك، فإن الملامح العامة بين الأسماء الموصولة تكاد تكون متقاربة، وإن ظل لكل منها ملامحها الجوهرية المائزة التي تميزها عن غيرها .

وقد تدل (من) على الربط داخل حدود الآية ﴿ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ الكهف/١٥، وهنا يرى أحد الباحثين أن قوله تعالى ﴿ أَفَمَن أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ والمراد هنا (من) الثانية، حيث مثله هي وجعلتها (افترى) عنصراً إشارياً دلاً على ذات غير معينة، وقد جرت الإحالة عليه بضمير الغائب المستتر في افترى كذبا على الله تعالى، إذ الآية بمثابة القانون العام، ويدخل فيه قوم الفتية، لكونهم اتخذوا من دون الله آلهة، وتعد الإحالة هنا من نوع الإحالة بالعودة على السابق القريب^٢، ويمكن أن أوجز عناصر الملحوظات فيما يلي :

١- أن تحليله فيما ورد فيه تكرير: حيث مثلت (من) الثانية هي وصلتها عنصراً إشارياً دل على ذات غير معينة، ويكرر هذا القول بصيغة ضمنية فيما يلي ذلك مباشرة بقوله : وهو اسم عام مشترك (الضمير الغائب المستتر) في افترى بعدما ذكر في النص، يشير إلى كل من افترى كذباً على الله تعالى ...

٢- أظهر أن الإحالة من النوع القريب، ولم يشر إلى من المعنى بالشيء القريب .

٣- إذا كان ما ورد في (٢) صحيحاً — وهو إن شاء الله صحيح — فإن رؤيته لم تتجاوز حدود نحو الجملة في أن الاسم الموصول، إنما يرتبط بجملة الصلة التي يكون من خلال :

٤٣ د. فريد عوض حيدر : اتساق النص في سورة الكهف، ص ٤٣ .

٣- الضمير الموجود في جملة الصلة والذي يرتبط بالموصول .

٤ - جملة الصلة التي تلي الاسم الموصول، إنما هي تفسير للاسم الموصول، ومن خلال هذين المفهومين، مفهوم الضمير الإحالي، والتفسير والتبيين، تقوم العلاقة بينهما .

ومن يمعن النظر فيما أورده يجد أن جُلّ قضاياها الموضحة، بل كل قضاياها كان معقوداً عليها الآمال في أن تتجاوز حدود " نحو الجملة " إلى ما هو أوسع أفقاً وأرحب تفسيراً، وهو في كل ذلك، إنما يقدم تفسيرات نيرة تكشف جوانب ثرية في إضاءة جوانب من النص القرآني، وتتبدى جوانب " نحو الجملة " فيما أورده، في عدد من المعايير، نبرز جوانبها فيما يلي :

١- (من) اسم عام، والمراد هنا (من) الثانية، حيث مثلت هي وصلتها (افترى) عنصراً إشارياً دل على ذات غير معينة وهي رؤية نحو الجملة، وليس له في الأمر شيء، وليس فيها ما يدل على ورودها زيادة على ما أورده النحاة .

٢- سار على نهج " نحو الجملة " في أنه لم يتتبع القول فيما أراد أن يشير إليه،

واكتفى بما قاله النحاة إنها تحيل إلى لاحق قريب، ولم يكتف " نحو النص " بالإشارة إلى أن الإحالة إلى قريب أو بعيد، دون أن يحدد المراد، ليتسق المعنى، وإشارته هنا لا تدل على الربط، بقدر ما تدل على التعميم الذي يحاول " نحو النص " أن يتخلص منه للولوج إلى رؤية أكثر تحديداً .

٣- لم يحدد دور الضمير في كيفية " الاتساق "، ومن هنا حدث خلل بين العنوان " المرتضى " والتحليل "المبتغي "، إذ لم يظهر دور الضمير في كيفية سبك النص القرآني، وأحسب أن فصل القول فيما يمكن أن قوله، إن الضمير يربط عن طريق الإحالة، وهي وظيفة عامة، وقد تكون هذه الإحالة إلى قريب أو بعيد، إذ تظل هذه الظاهرة شائعة .
وخلاصة القول إن رؤية التحليل هنا لم تتعد حدود نحو الجملة، وإنما كان ينبغي أن يصنع ما يلي :

١- لا يسير في نطاق ما ذكره " نحو الجملة " يتجاوز ذلك إلى فضاءات أرحب وتفسيرات مضيئة، تضيف تفسيرات ودلالات جديدة .

٢- كان عليه أن يتتبع علاقة الجذور الواردة في الآية وربطها بما هو مساو لها في مواطن أخرى من النص القرآني، سواء كان داخل الآية أم داخل السورة أم خارج السورة

: لاحقاً أم متقدماً، وهنا تتجاوز إلى ربط أوسع دلالة وأكثر دقة، وبناء عليه، تتجاوز رؤيته حدود الجملة أو حدود الآية أو السورة .

٤ / . : الوظائف الإحالية لأسماء موصولة أخرى ودورها في تماسك النص :

لا ريب أن هذه الأسماء فيما بينها ليست واحدة من حيث الوظيفة والاستعمال، وإذا كنا قد أشرنا إلى العناصر الفاعلة فيها فيما سلف بيانه، فإن العناصر هنا، ليست كالتي مضت، وذلك من خلال عدد من الركائز الأساسية، نظهر جوانبها كالتالي :

١- أن عدد ورودها في النص القرآني يمثل مواضع محددة، لا تكاد ترقى إلى تلك التي أشرنا إلي قواعدها (الذين، الذي، التي) واعتبار التردد، وإن كان ليس له دور فعلي في إظهار جوانب الإحالة، إلا أن عليه معول كبير في إظهارها كعنصر له قيمته في البنية اللغوية (بنية السطح) .

٢- وهو ما يبدو مترتب على الأول، من حيث إن قلة التردد في القرآن تنعكس على الوظائف الإحالية لهذه الأسماء، فتكاد تنحصر في عملية الربط الإحالي فقط، وعلى العكس من ذلك، رأينا أن وفرة الأنماط أدت إلى ثرائها وظيفياً، وبالتالي يمكن أن نخلص إلى أن :

كثرة الأنماط ← الثراء الوظيفي والإحالي (الذين، الذي، التي ...) .

قلة الأنماط ← فقر في الوظيفة الإحالية (من ، ما) .

فإذا احتسبنا هذه قاعدة في النص القرآني، فيجب أن نحترز من (ما) العاملة عمل (الذي) مع وفرة أنماطها، إلا أن عملها ظل داخل حدود الآية، وهو الربط والمقارنة بين جملتين في دائرة محددة / ضيقة، ونحاول هنا أن نظهر الملاحظات الواردة عليه في السطور التالية، إن شاء الله .

٤/١ : اللذان ، الذين :

لم ترد في القرآن إلا في موضعين :

١- النساء/١٦ ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَُوَّابًا رَحِيمًا ﴾ .

٢- فصلت/ ٢٩ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ اضْلَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نجعلهما نَحْتِ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْاسْقَلِينَ ﴾ .

فإذا نظرنا إلى البنية اللغوية في كلتا السورتين، تبين :

١- أن كلاً منها تأتي في إطار حديث للكافرين، وإن ورد في سورة النساء (والَّذِينَ يَأْتِيَانَهَا) والضمير راجع إلى ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نُسَائِكُمْ....﴾/١٥، وأحسب أن الذين يأتين الفاحشة، تقع ضمن الجذر الدلالي الذي يندرج في إطار الجزء الأساسي (الكافرون) في حين يأتي الحديث في سورة فصلت بالجذر الأصلي (وقال الذين كفروا) إذا السياق واحد، وإن اختلفت الآليات المؤدية إليه .

٢- أن كلاً منها في إطار وصف للكافرين، وهو وصف لهم في النار، ويوم الحساب، ويستغرق مساحة طويلة تبدأ من الآية ١٩ : ٢٩، ويتنوع الخطاب مما بين حديثهم مع أنفسهم ﴿وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ثم أسباب هذا العذاب ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا سَمْعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾/٢٦، ثم النتيجة مباشرة، إذ تقع ضمن بيان كلي داخل السورة، يستغرق تسع آيات كلها تبين كيفية تقسيم الميراث في حالات مختلفة، ثم يأتي وصفها، ومن يعص الله بأن لا يمثل بما جاء ﴿يَدْخُلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾/١٤، هذا كله في حالة إذا كان الأبناء شرعيين، وحينما انتهى من الأولى جاء الحديث عن الأبناء غير الشرعيين، وأنهم ليس لهم الحق في الميراث .

وفي الموضوعين، نلاحظ المقابلة بين طائفتين لا يجد القرآن حرجاً في وصفهما بـصور شتى، ابتداء من الآية ١٧/ النساء وفيما تلا ذلك مباشرة، وفي فصلت/ ٣٠ ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَمَّا تَخَرُّوا وَابْتَشَرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ ومن هنا، فإن (الَّذِينَ وَالَّذِينَ) يأتيان كأسماء موصولة تربط وتصف ما هو داخل حدود الآية، وتأتي في إطار كلي، يضم عدداً من الأسماء الموصولة الرئيسية في كلتا الحالتين كما في (الذين) .

٢/٤ : اللتان/ اللتين، الآتي، الآلاء :

لم يرد لها شيء في القرآن الكريم .

٣/٤ : اللاتي، واللاتي ودورهما في تماسك بنية النص :

١/٣ : اللاتي :

وردت في القرآن الكريم في سبع مواضع^١، وزعت كالتالي :

النساء (٥) مواضع، ويوسف والأحزاب كل منهما مرة واحدة، ويقرر هذا الاستخلاص أن (اللاتي) خاصة بجمع النساء، وهذه دلالة تكرارها في النساء، لمعالجة القضايا المتعلقة بهن، والأمر كذلك مع المجادلة والطلاق، حيث وردتا في سياق خاص بهن أيضاً، هذا تصوراً أولي .

وبناء عليه، فإن رؤية النحاة فيها نظر، إذ أشاروا إلى أن هذه الموصولات تقع للعاقل وغير العاقل^٢، وبالتالي تمثل هذه الرؤية مفارقة لما توصل إليه النحاة في القرآن الكريم على الأقل .

إلا أن تقديم هذه العناصر الموصولة هنا لجوانب الربط تعدت فيما أحسب تصورات نحو الجملة؛ وقد ساعد ذلك وجودها داخل إطار وصف، وبالتالي يأتي الوصف باستخدام عناصر لغوية وغير لغوية، فالعناصر اللغوية كالربط بـ " الواو " بين أكثر من آية؛ لأن الوصف جوانبه لم تنته بعد، كل ذلك داخل إطار شبكة من العلاقات الحابكة لهذه العناصر.

وقد جاءت (اللاتي) كعنصر من هذه العناصر، التي يستكمل بها الحق سبحانه الفريق الآخر، وهم الأبناء غير الشرعيين، مقابل الأبناء الشرعيين، الذي جاء وصف مسيراثهم، أما أولئك فلا ميراث لهم، وبالتالي يظهر عنصر المقابلة داخل القضية الواحدة، وهي مقابلة صغرى، أي داخل عناصر القصة الواحدة، وتمثل (اللاتي) مع أحداث القضية المسثارة ثمة مقابلة أخرى أوسع من أولئك الذين يتوبون ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ النساء/١٧.

ونلاحظ أن المواضع التي وردت فيها (اللاتي) في النص القرآني، أنها تأتي بصفة عامة ضمن إطار حديث عن قضية ما، وكيفية العلاج ووصفها، وبالتالي أدت هذه الرؤية

* أشير إلى مواضع ورود في القرآن، نظراً لقلّة الأتماط وأن ذكرها لن يؤثر على الهيكل العام للبحث، النساء/١٥، ٢٣، ٣٤، ٦٠، ١٢٧. يوسف/ ٥٠، الأحزاب/ ٥٠ .

٤٤ ابن يعيش : شرح المفصل ٣ / ١٤٤ : ١٥٠، عباس حسن : النحو الوافي ١ / ٣٤٦ .

أن تطول مثل هذه المواضع بعض الشيء مقارنة بما يسبقه وبما يلحقه، وتدل المواضع المشار إليها أعلاه على صدق تلك الرؤية، ولهذا فإن الوظيفة الإحالية لـ (اللاتي) تأتي داخل حدود الآية، وقد تحيل إلى بعض المواضع خارج نطاق الآية، هذا ملحظ أولي .

غير أن ثمة ملحظاً آخر يتعلق بتلك الإحالة الضمنية / الترادفية، أنها لا تحيل بشكل مباشر، وإنما من خلال أن الاسم قد ذكر في موضع آخر من النص سابق أو لاحق، ومن ثم فالإحالة :

— إحالة صريحة (مباشرة) .

— إحالة ضمنية (غير مباشرة) .

— استعمال أدوات الربط بين جملتين أو أكثر تربط بين أجزاء النص الواحد، ويحدث تماسكاً على مستوى بنية السطح وبنية العمق، ومن خلال هذه العناصر تتبدى قسّمات الوظيفة الإحالية لـ (اللاتي) التي تعمل على سبك البنية اللغوية، والتي يترتب عليها التماسك الكلي .

وعلى هذا، فإن وجوه المقاربة واضحة بين (ما) و (اللاتي) من ناحية، في مقابل الأسماء الموصولة الأخرى (الذين، الذي، التي، من) التي تمثل العناصر الأساسية، كما وردت الإشارة إلى ذلك من ناحية أخرى .

وربما تمثل هذه المفارقة المباشرة بين الطائفتين، وعلى الرغم من ذلك، فإن ثمة مواضع عدة وردت فيها (الذين، الذي، التي، من) تعمل عمل (ما، اللاتي، اللاتي)، ولهذا فإنها تشترك معها في وظيفة، وتزيد الطائفة الأساسية من الأسماء الموصولة عن الطائفة الثانوية في وظائف عدة أساسية، أشرنا إليها في موضع سابق .

إذا كان النحاة قد أشاروا إلى أن هذه الموصولات تقع للعاقل وغير العاقل^٥، إلا أنني ألاحظ أنها لم ترد إلا مع جمع المؤنث للعائلات في جميع مواضعها هنا، وبالتالي تمثل هذه الرؤية مفارقة لرؤية النحاة في نحو النص القرآني دون غيره .

إلا أن تقديمها لجوانب الربط تعدت حدود نحو الجملة، أي الربط بين الموصول والصلة من ناحية أو ربط جملتين بالإضافة إلى عناصر لغوية أخرى في الربط بين أكثر من جملة، ففي قوله تعالى ﴿ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأُتَوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضْنَا

٤٥ ابن يعيش : شرح المفضل ٣ / ١٤٤ : ١٥٠، عباس حسن : النحو الوافي ١ / ٣٤٦ .

عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ ثَوَابًا رَحِيمًا ﴿ النساء/ ١٥ ﴾ ، هذه الآية عقب الحديث المفصل من الحق سبحانه في كيفية توزيع المراتب بداية من الآية / ١١ ، ١٢ ﴿ يُوْصِيْكُمْ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلَّذِيْرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ﴾ وجاء العطف بالواو ليس ربطاً بين جملتين، وإنما بين الآيتين / ١١ ، ١٢ .

وتمثل الآية / ١٢ إحالة عن طريق الوصف لما هو وارد في الآيتين السابقتين مباشرة، ولم يقتصر على ذلك، وإنما جاءت المقابلة من خلال " من " الموصولة التي فيها رائحة الشرط، لتعقد مقارنة بين طاعة الله ورسوله ومعصيته ونتيجة ذلك، ففي حالة الطاعة تأتي النتيجة بإدخال الجنات، ثم وصف هذه الجنات بأن لها أنهاراً تجري من تحتها، ليس هذا فحسب، وإنما الحياة فيها خلود بلا موت (خالدين) والوصف باسم الفاعل يفيد الثبات كما قال البلاغيون ^٦، أما حالة المعصية يدخله ناراً خالداً فيها .

ثم جاء عطف اللاتي (الآية/١٥) على الآية السابقة، على الرغم من كون العلاقة ليست بادية، إلا أن ثمة علاقة يتداخل في السياق العام، وهو عصيان الله وتعدي حدوده في حالة عدم تقسيم الميراث، حسب ما جاء في الآيات؛ لأن في كل تعدي لحدود الله، ودليل هذه العلاقة، أن الحق جل وعلا، لم يذكر عقوبة مرتكبها في الآخرة، اكتفاء بما هو وارد في الآية السابقة مباشرة/١٤ ﴿يُدْخِلُهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾، حتى الآية التالية لذلك (١٦)، لم يذكر عقوبتها اكتفاء بما هو وارد في الآية السابقة/١٤، واكتفى بذكر عقوبة الدنيا ﴿وَالَّذِينَ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تُوَّاباً رَحِيماً﴾ وتربط هذه الآية بما قبلها بعلاقة المشاكلة اللفظية، وتتمثل في لفظين في هذه الآية، الأول: (متابا)، والثاني (توابا)، وفي كلتا الحالتين يرتبط بلفظ "التوبة" الوارد في الآية التالية/١٧، إلا أن لهذه الألفاظ مقاربة دلالية نشير إليها كالتالي :

إن ذكر الحق سبحانه بأنه : ثواب رحيم، يناسب السياق اللغوي، حيث يدور الحديث عن التوبة، وأن من عاد، فإن الله ثواب رحيم، غير أن التوبة في آية/ ١٧، إنما تعود على توبة العباد، وبالتالي فالأولى المتعلقة بتوبة العباد، والثانية وصفه سبحانه وتعالى بالتوبة تناسب العباد، ومما يؤيد ما أذهب إليه قوله سبحانه ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ

٤٦ عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ص ١٣٣ .

القزويني : الإيضاح في علوم البلاغة ١ / ٨٧ .

د. فاضل صالح السامرائي : معاني الأبنية في العربية ص ٩ .

لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾، وهكذا ترتبط هذه الآية/١٧ بما هو قبلها من الآيات بما يلي :

— وحدة الموضوع، إذ الموضوع كله عمن يتعد حدود الله، ومن يعصه، ثم يتوب الله عليه.
— إن (إنما) للقصر والتخصيص، إنما تدل على أنها ترتبط بجملة قبلها، وليست معزولة عما يليها .

— ترتبط هذه الآية بما قبلها بالتأصيل/ الوصف الذي تدل عليه " فأولئك يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا /١٧، فهي نتيجة لما هو وارد في الآية/١٦، ١٧ واحدة بواحدة .
ومما يدعم هذا الطرح أنه في الآية /١٨ تأتي النتيجة في ذات الآية ﴿ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾، وتقع الآية /١٨ في علاقات تشابك مع ما قبلها من خلال عدد من الأمور:
١— وحدة الموضوع، وقد أبنت عن ذلك .

٢— علاقة الربط القائمة بينها وبين الجملة السابقة باستعمال (الواو) .

٣— تعد الآية/١٨ جملة استثناء للآية الواردة قبلها، وبالتالي يكون المعنى، وليست التوبة للذين يعملون السيئات إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة .

ثم يأتي في الآية /١٩ الحديث عن عدم ورث النساء كرهاً والمعاشرة بالمعروف للأزواج الخ هذه القضايا الاجتماعية، ولا ريب أن عدم فعل هذه الأوامر، إنما يوقع الإنسان في دائرة : من يعص الله، ومن يتعد حدود الله، والعلاقة بينهما وبين الآيات السابقة بادية، إلا أنها على استحياء يحيط بها سياق من العلاقات المتشابكة، وهي تحتاج إلى من يرجع البصر فيها مرة تلو الأخرى؛ لينقلب هذا التفكير والتركيز عن أشياء — على الرغم من أنها موجودة — غير أنها خافية على من يمر عليها مروراً عابراً، أما من يمعن النظر فتتكشف له جوانب دلالية وعلاقات متداخلة تجمع أواصر هذه الآيات بعضها ببعض، إذ لا يمكن الجزم بأن هذه العناصر تعمل منفردة داخل وحدة النص، وإنما تتضافر بجانب عناصر لغوية وغير لغوية أخرى تساعد على التماسك مع ما يسبقها وما يلحق بها من آيات، ويمكن أن أبرز هذه الجوانب على النحو التالي :

١— عناصر لغوية مثل (حروف العطف : ثم، الفاء، أو أمّا... الخ) .

٢— الربط عن طريق التفسير المعجمي؛ بمعنى أن تكون جملة الصلة تفسيراً لما هو وارد في الآية السابقة لها مباشرة، أو استدراكاً لما هو وارد قبلها (كما بينا في الآيات الماضية).

٣- الربط من خلال أن الموضوع عام لكلتا القضيتين، يمكن أن يكون واحداً، على الرغم من وضوحه من أنهما ينتميان إلى قضيتين مختلفتين، أعني أن موضوعهما يكون واحداً في إطاره العام (وقد أبنا عن ذلك فيما ورد عاليه) .

٤/٤ : " ما " ودورها في تماسك النص القرآني :

حاولت استقراء المواضع التي وردت فيها (ما) كاسم موصول في القرآن الكريم، فوجدتها كثيرة، ولم أشأ أن أحصيها؛ لأنها لن تقدم شيئاً يهتم جوانب المعالجة وتبين إظهار الوظائف الإحالية في النص القرآني، غير أنني وجدت - في تتبع النصوص - أن (ما) ليس لها إلا وظيفة واحدة، تأخذ شكلاً يكاد يكون واحداً، على الرغم من اختلاف السياقات المختلفة، وهي تربط بين جملتين داخل إطار الآية الواحدة، ولما وجدت ذلك في كل المواضع، لم أشأ أن أعرض لها، ومن يشاء فليرجع إلى مواضعها في القرآن الكريم، وهي تدل دلالة واضحة على صدق ما أذهب إليه .

غير أن الملاحظ أنها ليست جميعاً جملة صلة، أو اسم موصول، فهي نافية مرة، وأخرى استفهامية، وثالثة موصولة.... الخ، وهكذا تتنوع دلالتها القائمة على أساسها، وهكذا نلاحظ أنها تأتي في سياقاتها القرآنية على النحو التالي :

١- ما - رابطة بين جملتين (في آية واحدة) :

*من — موصولة ، يأتي خلفها وصف — ثم نتيجة (أولئك) في آية واحدة (النساء/٤٨) .

*من (شرطية) يأتي خلفها وصف — ثم نتيجة (جواب الشرط) في آية واحدة .

٢- ما — وصف — نتيجة في آية تالية (أولئك) (آل عمران/١٩٩ ، النساء/١٦٢) .

٣- من/ ما — وصف نتيجة داخل الآية، بدون استعمال (أولئك)، التوبة/٩٩، ٩٨، ونلاحظ أن " ما " عندما تكرر في آية واحدة، ندرك مغزاها من خلال تتبع مقارنة النصوص القرآنية، وهي المقابلة، كما في إبراهيم/ ٢ ﴿ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَيُؤْتِي لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ وإبراهيم/ ٣٨ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا

نُغْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٥﴾ مثلاً ، إلا أن ثمة قضية تحتاج إلى إثارة وجيزة، أعرض لها كالتالي، ففي قوله تعالى ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ يس/ ٣٥ .

وتتمثل المشكلة في إعراب ما فوق الخط (وما)، فـ " نحو الجملة " لا يمنع أن تعرب (ما) اسماً موصولاً، وفي هذه الحالة تكون " الواو " عاطفة، غير أن ثمة رأياً آخر مفاده أن (ما) تكون نافية، وبالتالي فإن (الواو) للحال، على اعتبار أنها موصولة، يكون المعنى لياكلوا من ثمره الذي عملته أيديهم، وعلى أساس أن (ما) نافية لياكلوا من ثمره ومما لم تعمله أيديهم، وهذا الرأي الأرجح، على اعتبار أن الأكل مما لم تعمل أيدي، أدعى إلى الشكر مما عمله اليد، وذلك مأخوذ من قوله : أفلا تشكرون، تأكيداً على هذا الرأي^{٤٧} .

٥/٤ : (ماذا) ودورها في تماسك النص :

لا ريب أن تصورات النحاة حول جملة الأسماء الموصولة تجعل (ذا) مع (ما) الاستفهامية، وتبين مما هو وارد في النص القرآني أن (ذا) الموصولة والمرتبطة بـ (ما) الاستفهامية، قد وردت في عدد من الآيات (٢٠) موضعاً .

وواضح أن رؤية النحاة حول جعل (ذا) مع (ما) الاستفهامية تجعل القارئ في حيرة ، وأنى لنا – والحال ما سبق بيانه – أن نستشرف آفاق (ماذا) ورؤية النحاة حول ذلك لا توحى بعظمة المسؤولية الملقاة على (ذا) مع (ما) الاستفهامية، وتعتضد هذه الرؤية بما يلي بيانه :

- ١- أن ورود (ذا) مع (ما) الاستفهامية في النص القرآني، لم ترد بشكل كبير .
- ٢- وإذا كنا لم نقول على عدد ورود، فالأجدر والأولى أن نقول على الاستعمال، ونخلص مما هو في السياقات الخاصة بـ (ذا) و (ما) الاستفهامية، أنها ليس فيها ما يحيل إلى (ذا)، وبالتالي فإنها تفتقد إلى صلة لهذا الموصول، وعلى هذا، فإن استخلاص العناصر الفاعلة التي تقوم بها (ذا) في انحباك وانسباك بنية النص، تبدو فقيرة مقارنة بالأسماء

* ينظر مواضع أخرى من النص القرآني : النحل/١٩، ٢٣. طه/٩، ١١٠ ١١١. الحج/١٢، النور/٣١ على سبيل المثال لا الحصر .

٤٧ ينظر حول هذه الجزئية د. تمام حسان : نحو الجملة ونحو النص ص ٩ .

الموصولة الأخرى، إذ لم يمكن استخلاص عناصر فاعلة لها، إلا على مستوى الجملة وداخل حدود الآية، بل الجزء من الآية الواحدة .

وبين من هذا أن السمات الوظيفية لـ (ذا) مع (ما) الاستفهامية، هي السمات ذاتها مع (ما) في أن عملها لا يتعدى حدود الآية الواحدة، وهذا من شأنه أن يقلص من ورودها، بالإضافة إلى أننا لم نجد لها وظائف أخرى – من خلال تتبع النصوص الواردة فيها – إلا ما ذكرت .

٦/٤ : (أي) ودورها في تماسك النص :

نخلص من خلال نصوصها المذكورة في القرآن الكريم : أنها وردت في مواضع لا تقل عما ورد لـ (ذا) مع (ما) الاستفهامية، وربما تكون أكثر، بيد أن المعول عندنا ليس بكثرة التردد، بقدر ما نعول على الوظائف التي تقدمها، وليس مراداً بما سبق أن نقلل من أهميتها، وأن هذه الوظائف لـ (الذين، الذي، التي، من) حاضرة جميعها هنا، وإنما المراد بهذه النصوص تمثيلاً جيداً لهذه الظواهر مجتمعة .

ونتوصل مما سبق أن عدداً من الملاحظ في تصوري على جانب كبير من الخطر من جهتين، الأولى: أن وظيفة النصوص التي وردت فيها (أي) ، لم تتجاوز حدود الجملة، وهي تعطي تصوراً واضحاً يمكن أن نخلص إليه . الثانية : أن الوظيفة الأولى تجعلها تشترك (أو تتساوى) مع كل من : ما ، ماذا ، من، وبالتالي يبدو تقسيمي البادي في صدر البحث أن هذه الأسماء من حيث العمل والأهمية ليس شيئاً واحداً، وليس مراداً بما سبق أن تكون هذه العلل حاضرة في جميعها بدرجات متساوية، وإنما تمثل تمثيلاً جيداً.

ومن ثم فليس جديراً بالنظر أن نحمل هذه الأدوات على عواهنها، وإنما الأجدر أن تستقرأ في مظانها، وأنها كانت حقيقة أنه تستنبت بذرتها وتحظى بالرعاية، والسقيا، بدلاً من تركها تؤخذ على علتها، خاصة أن السياقات اللغوية وغير اللغوية، ربما تنتج قواعد تشذ عن القاعدة، وهو ما أطلق عليه في " نحو الجملة " بـ الاطراد، أي اطراد القاعدة والمعيارية^{٤٨} .

٤٨ ينظر د. تمام حسان : نحو الجملة ونحو النص ص ١، وينظر نقد د. سعد مصلوح لرؤية د. تمام في : المذهب النحوي عند تمام حسان من نحو الجملة إلى نحو النص ص ٧.

ويُتَحَصَّلُ مما سبق بيانه في البحث أن الصيغة التي اقترحتها في صدر البحث من تجزئة الأسماء الموصولة، وجعلها في فئات ثلاث لرؤية جديرة بالنظر وأخذها في الاعتبار، والرأي عندي أنه لا حجة فيما أورده النحاة على أنه قول فصل، وإنما ينبغي أن نرجع فيه البصر، ونديم فيه النظر، ونوسع الدائرة فيما ورد في التراث العربي من مادة يمكن أن تستثمر الاستثمار الأمثل، وليس كل حصيلتهم، يندرج في إطار " نحو الجملة " خاصة إشارات المفسرين التي تعدت في أحيان كثيرة قواعد النحاة، وتجاوزت - بناء على الاستعمالات الفعلية - حدود ما قعد له النحاة، وضربوا في مواضع عدة بقواعد النحاة عرض الحائط، هذه الإشارات، هي التي ينبغي أن تؤخذ بعين الفحص والدرس؛ ليتناسخ الموروث القديم والوافد المعاصر في جسد الثقافة الحديثة .

٥/١ : رسم تخطيطي لنموذج الإحالة خاص بالاسم الموصول :

٥/١ : السمات المميزة للإحالة :

نشير إلى أن جوانب التحليل تعتمد على إمكانيتين في غاية الأهمية، وإن كانتا تنتميان إلى جوانب تحليلية مختلفة :

١- تقديم الدلالة الجزئية في النص، ويعتمد ذلك على العلاقات القائمة بين الجمل والاستبدال اللفظي، ويمثل ذلك الجمل في علاقات بعضها ببعض، وأن هذه الرؤية لا تتجاوز حدود نحو الجملة.

٢- تقديم تفسير للدلالات العامة، من خلال المفارقات القائمة بين السياقات، على الرغم مما يبدو من تشابه بادي، ومن ثم يظهر أن هذه النظرة أوسع مما هي في النقطة السابقة، وأن التصورات تمثل رؤية نحو النص، والملحظ السابق يمثل تصورات نحو الجملة، وينبغي أن نشير إلى أن التحليل في هذا البحث يعتمد الإمكانيتين معاً، ومن ثم يفيد من تصورات نحو الجملة ولا يرفضه ويوسع من دائرة البحث فيه، فيما يمكن أن يمثل تصورات لنحو النص، وهكذا تتبدى رؤية جديدة، ربما لم تخطر في ذهن منتج النص .

ونؤكد أن اعتمادنا العنصرين السابقين الذكر، إنما يشيران إلى أن عناصر التحليل النصي، لا يمكن بأية حال من الأحوال أن ترفض نحو الجملة، وإنما تنطلق منه، وتوسع فيه لتقديم جوانب مضيئة لإثراء تفسير النص .

وإذا كانت الوظائف الإحالية متعددة ومختلفة بتعدد السياقات، فإن هذا الاختلاف ينتج عنه اختلاف آخر، وهو يكمن في بنية الإحالة . وتجدر الإشارة إلى أن الإحالات لاسم الموصول تأتي في إطار نوعين :

١- الإحالة الصريحة : وتمثل الإحالة الأساسية التي يأتي عليها الاسم الموصول، في إحالتها إلى ما هو سابق أو لاحق بشكل صريح ومحدد .

٢- الإحالة الضمنية : وهي أقل من الأولى في الاستعمال القرآني، وتأتي من خلال نوعين:

أ - الإحالة إلى ما هو خارج النص، وهي خاصة بالذات العلية (لفظ الجلالة) .

ب - الإحالة بالضمائر (ضمائر الفاعلية والمفعولية ... الخ)، وهي تعمل :

- داخل حدود الآية، فتعمل على تماسك الآية من خلال تكثيف الروابط والتركيز عليها . - خارج حدود الآية، بإعادة هذه الأفعال أو الصفات إلى المركز الأساسي المحيل إليه ، وهنا نود إبراز السمات الأساسية الجامعة على النحو التالي :

يعني هذا الرمز إحالة، فإذا كانت الأسماء الموصولة من المبهمات، وبالتالي فإنها لا تكتسب معناها إلا من خلال وجودها داخل جملة على الأقل، وتمثل السمة الأساسية لكل عنصر موصولي على الإطلاق، إضافة إلى العنصر المفهومي كالمقارنة المقابلة والتفسير... الخ، وبالتالي فهي الوظيفة العامة للاسم الموصول .

وينبغي أن أشير إلى أن ترتيب هذه الرموز والمصطلحات، إنما جاء تبعاً لأهميتها ومدى انتشارها في النص، ومن هنا، فإن المقدم هو الأهم، يليه ما هو أقل أهمية .

نقصد بها الإحالة المعجمية، وتشترك فيها كل من : الذين، الذي، التي، من، وتأتي من خلال شكلين :

الأول : خارج حدود الآية، وهي تحيل دائماً إلى عنصر محدد أو كلمة أو وصف في آية أو اثنتين أو ثلاث، وقد يتجاوز ذلك في بعض المواضع .

الثاني : الإحالة بالمقابلة، وتأتي مع اسم الموصول مثل : الذين، الذي،

التي، من، وبالتالي فإن هذه السمة أقل شيوعاً من الإحالة المعجمية من حيث ورودها في ثلاثة أسماء موصولة، في مقابل أربعة أسماء موصولة في الإحالة المعجمية، وهذه الإحالة تأتي في أشكال عدة ومختلفة على النحو التالي

(ح . ق . م) إحالة مقارنة باستخدام (إما)، ونشترك فيها : الذين، من، ومن ثم فهي أخص، وتأتي من خلال :

(ح . ق . م . د) داخل حدود الآية .

(ح . ق . م)

(ح . ق . أ . خ) إحالة مقارنة من خلال (إما) أو (أما) خارج حدود الآية، وهي وما قبلها، تأتي بشكل يكاد يكون متقارباً من خلال الاسم الموصول . وبناء عليه، يمكن استخلاص أن : الذين، من، تعدان اسمين موصولين أساسيين في الأسماء الموصولة في قضية الوظائف الإحالية للأسماء الموصولة .

(ح . ق . ب . م) إحالة مقارنة بدون (أما أو إما)، وتمثل هذه سمة أساسية في النص القرآني، وهي عنصر دلالي (Kohärenz)، تعمل من خلال :

(ح . ق . ب . م . د) إحالة مقارنة بدون استعمال (أما أو إما) داخل حدود الآية .

(ح . ق . ب . م) إحالة مقارنة بدون استعمال (أما أو إما) خارج حدود الآية ونلاحظ من خلال تتبع النصوص، أنها جاءت تراوح بين الإحالتين، حتى نكاد نقول إنهما يمثلان سمة متقاربة من حيث الورد .

(ح . ق . ك) إحالة مقارنة باستعمال (لكن)، وتأتي فقط مع (الذين)، وهي أقل أنواع الإحالة بالمقارنة، من حيث الكم والكيف على السواء .

(ح . ق . ذ . ن) إحالة مقابلة بين (الذين) و(من)، وهي ليست مثل الإحالة بالمقابلة بدون (أما أو إما) فانتشارها يعد أقل، لكن ليس بالمقابلة بـ (لكن)، غير أنها ربما تزيد قليلاً .

(م) : (ما) على الرغم من كونها تؤدي معنى "الذي"، إلا أنها لا تقوم بوظائفها وتدل المقارنة بين الوظائف الإحالية لـ (الذي) و(ما) على تحقق ذلك، إذ لا تحيل إلا لما هو داخل الآية فقط، وتعد بذلك أقل الأسماء الموصولة من حيث الوظائف الإحالية .

٢/٥ : تقسيم الأبنية وإحالاتها في النص القرآني :

بنية جديدة : (ب . ح .) وهي البنية التي تأتي لأول مرة في موضعها، ويحيل إليها الاسم الموصول إحالة مباشرة، سواء أكانت موجودة أم محذوفة . (ج)

بنية غير جديدة (ب . غ . ج) وتمثل البنية التي يقع عليها الاسم بطريقة غير مباشرة، والتي يمكن أن تحال في النص بطريق غير مباشر، والتي يمكن أن تحال في النص بشكل ضمني .

متطابق (ت) هنا يوجد للاسم اسم آخر يسبقه أو يلحقه في النص، ويحال عليه الشيء نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر .

غير متطابق (غ . ت) هنا يوجد للاسم اسم آخر مماثل له (مطابق له)، يمكن أن يسبقه أو يلحقه في النص .

محدد (ح) هنا ينبغي للمتحدث تحديد الموضوع، الذي يمكن أن يحال إليه الاسم بطريقة مباشرة .

غير محدد (غ . ح) لا يمكن للمتحدث أن يحدد الموضوع الذي يحال إليه الاسم بشكل مباشر .

عام (ع) أن الاسم لا يؤدي مباشرة إلى الإحالة الضمنية، ولا يقوم على موضوع محدد منه .

خاص (خ) لا يؤدي الاسم إلى الإحالة مباشرة، ولا يقوم على خاصية محددة .

تقابلي : (ق) يوجد بجانب العنصر الإحالي عنصر مفهومي آخر كالمقابلة بين المؤمنين والكافرين، وله دور في تماسك النص، ويدعم الإحالة ويقويها .

غير تقابلي (غ . ق) يحيل اسم الموصول إحالة واحدة بدون وجود المقابلة بين الآيات .

معروف (ف) هنا يفترض المتحدث أن البنية التي يحال إليها الاسم بطريقة مباشرة معروفة للسامع، ذلك أن المتكلم يفترض أن هذا الموضوع معروف للمتلقى .

مجهول(هـ) هنا يفترض المتحدث أن الموضوع الذي يمكن أن يحال إليه الاسم بطريقة مباشرة ليس معروفاً للسامع، ومعنى ذلك أن المتحدث يعرف هذا الموضوع ولا يمكن تحديده أو معرفته عن طريق التلقي، وبالتالي ربما يحتاج إلى أسباب النزول أو السياق المقامي .

محدد بشكل مباشر(م). حيث إن المتحدث يفترض أن الموضوع الذي يحال عليه الاسم مباشر(ب) يمكن أن يعرف أو يحدد مباشرة من المتلقي/ المستمع . غير محدد بشكل مباشر(غ.م.ش) حيث إن المتحدث يفترض أن الموضوع الذي يحال إليه الاسم غير محدد بطريقة مباشرة للمتلقي .

٣/٥ : محدد النص : Textmark :

يعتمد هذا العنصر على العنصر السابق (السمات المميزة للإحالة)، ومن ثم يكون تنظيمياً وتوضيحاً له، وهكذا تتجلى العلاقة بينهما .

ونقصد بـ " محدد النص " السمات الجوهرية التي تقوم عليها الإحالة في المطلب السابق، ويمثل النص سمة دلالية مهمة، يؤدي إلى تفصيلات دقيقة، تظهر جوانبه وتحدد قضاياها، وعلى أية حال، فإن محدد النص يختلف باختلاف النصوص، إذ يمثل "محدد النص" عناصر قد تتفق أو تختلف مع نصوص أدبية أخرى، وبالتالي فإن استنتاج محدد النص، يعتمد بشكل أولي على استنباط السمات العامة للإحالة في النصوص المختلفة . وإذا كنا نعلم أن النص القرآني كمادة تحتاج إلى تحليل، ونحتسبه نصاً واحداً، رغم كونه حاصل سياقات عدة تتنوع ما بين :

- ١- النصوص الحوارية : ويمثلها حديث موسى مع الحق سبحانه، أو حديث موسى مع الرجل الصالح، أو حديث المرسلين مع قومهم، وحديث الكافرين مع خازن النار (مالك) .
- ٢- نصوص خاصة بالمستقبل (حوارات فردية - متجهة إلى الخارج) وتمثلها نصوص الدعاء : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ... لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ... الخ .
- ٣- نصوص حوارية خاصة بالمرسل (حوارية فردية، متجهة إلى الداخل) وتمثلها النصوص القرآنية، الأوامر والنواهي، وهي تمثل قاعدة النص في القرآن الكريم - حسب

رؤية الفقهاء — : افعّل أولاً تفعل، وبالتالي شغلت حيزاً مرموقاً منه، وقد أدى هذا الملحظ إلى جملة من التصورات نسوقها كالتالي :

أ — أن الفقهاء في علم الأصول، أدركوا ذلك، فحظي باب الأمر والنهي بمساحة لا بأس بها.

ب — أن المحدثين لاحظوا هذا الاهتمام في القرآن الكريم من ناحية، وتركيز الفقهاء من ناحية ثانية، فأدى بهم إلى تخصيص دراسات في هذا الاتجاه، وجاء هذا الاهتمام من خلال طائفتين :

الأولى : دراسة الفقهاء الأصوليين، إذ خصصوا جزءاً كبيراً من أبحاثهم فيما يتعلق بقضية الأمر والنهي، وتدل الدراسات التي لا داعي لذكرها هنا على ذلك .

الثانية : دراسة اللغويين، وقد أدى البحث في القرآن الكريم إلى معالجة مثل هذه القضايا من الناحية الدلالية، والدراسات في هذا المجال، لا تقل أهمية من حيث الكم والكيف، عما هو قائم في الطائفة الأولى .

٤ — النصوص الوصفية (متجهة إلى وصف فعل خاص بالمستقبل) :

أ — نصوص وصفية خاصة بالمقابلة : تمثل سمة بارزة في النص القرآني، من حيث جزاء المؤمن وعقاب الكافر، وتأتي هذه النصوص في أشكال شتى ومتنوعة، وقد أدى هذا التنوع إلى إفراز ألفاظ دلالية تدور في فلك الجذر الدلالي للمؤمن والكافر، وقد أشرت في مطلب سابق إلى ذلك.

ب — نصوص وصفية خاصة بالإحالة المعجمية / الوصف، وتمثل سمة من حيث الانتشار تجعلها في مرتبة ثانية مما هي قبله .

وبناء على ذلك، فإن هذه الأنواع المختلفة من النصوص تثري النص القرآني من جهة، ومن جهة أخرى تمثل حصيلتها الأخيرة " قاعدة النص " القرآني، وبالتالي يكون النص بناءً لغوياً معبراً عن سياق واحد أو عدة سياقات، ينجز مهمة اجتماعية من خلاله، وهذا البناء اللغوي قد يطول، وقد يقصر تبعاً للسياقات، غير أن الذي يظل ماثلاً أنه أطول من الجملة .

وبالتالي لا يمكن أن نتصور " النص " بدون " الجملة " وذلك أنها تمثل الأساس الذي يستكون منها، وهنا نشير إلى أن هذه الجمل فيما تتفاعل من خلال عدد من الأدوات والضمائر والروابط الصريحة والضمنية وحروف الجر والإحالات بأنواعها، وكلها عناصر

فاعلة في سبك وحبك بنية النص . و ليس من ظل لريب في أن الأساس الذي تنطلق منه هو الجملة التي تكون مع جمل أخرى البنية الكبرى، وبالتالي فإنه ليس هناك إنكار للتصورات القائمة ثمة، وإنما الانطلاق منها إلى ما هو أرحب، وبالتالي ليس صحيحاً، ما يقال إن تصورات " نحو النص " تقصي تصورات " نحو الجملة " ولا تعتد بها .

وهنا أحاول أن أستظهر العناصر الموصولة ودورها في تماسك النص القرآني، ونلم كلما وجدنا إلى ذلك سبيلاً، فيما يتعلق بالعناصر الموصولة والعناصر اللغوية الأخرى : حروف العطف والروابط اللغوية الأخرى، إضافة إلى عناصر التماسك الدلالي ، وأراها بارزة هنا فيما أطلقت عليه بـ "المقابلة" والإحالة المعجمية/ التفسيرية إضافة إلى عناصر أخرى لا تقل أهمية عن العناصر البارزة على سطح القرطاس، على أن هذه العناصر الماثلة على السطح، تأتي في :

١- تتابع أفقي للجمال .

٢- استقلال نسبي للجمال .

٣- تماسك داخل هذا التتابع الجملي .

٤- تماسك بنية هذه المكونات، يؤدي إلى تماسك بنية النص* .

وتمثل هذه العناصر الخصائص البارزة للاسم الموصول في " نحو النص " في القرآن الكريم، وتعد سمة " التتابع " سمة نصية مهمة تؤدي - لا محالة - إن وُجهت أو استغلت بشكل جيد في التحليل إلى استخلاص تصورات مهمة؛ تظهر جوانب التماسك للبنية الكلية لنص . وأحاول أن استخلص النسق القاعدي لـ " نحو النص " كما هو وارد في النص القرآني على النحو التالي :

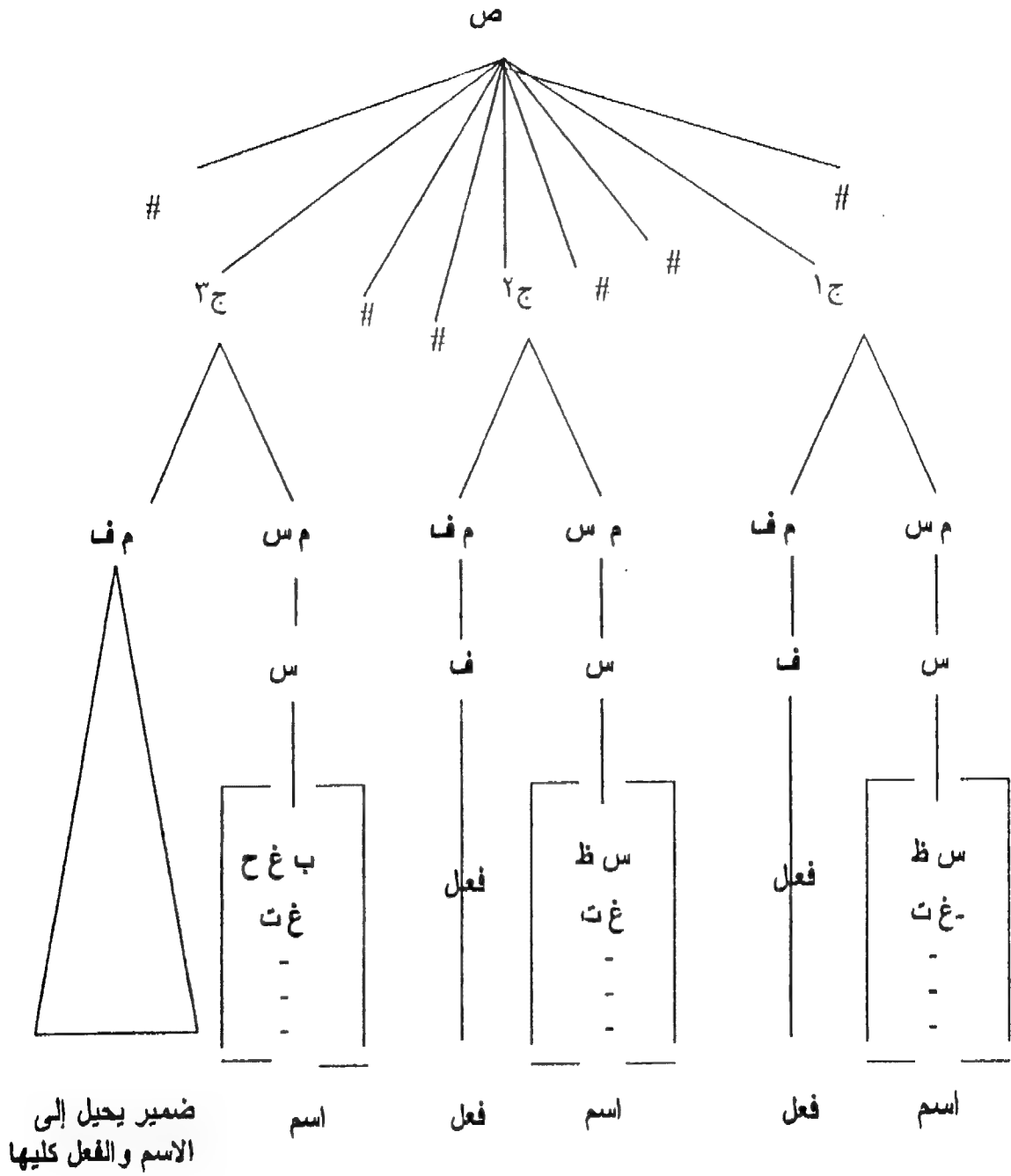
١- النص (ص) ← # الجملة (ج) .

٢- ج ← م س (مركب اسمي) م ف (مركب فعلي) .

٣- م ف ← ف .

٤- م س ← س .

* هذه الخصائص اعتبرها إيزنبرج خصائص نحو النص، وهي تقريباً تنسحب على ما هو في القرآن الكريم، ينظر فولفجانج/ ديتر: مدخل إلى علم لغة النص ص ٢١ .

تخطيط يوضح النسق القاعدي للاسم الموصول في النص القرآني

٤/٥ : قواعد النص (Textregeln) :

لا ريب أن " نحو الجملة " الذي كان سائداً في الأتحاء التقليدية، هو الذي ينتج قواعد النص، غير أننا ننظر إليه نظرة أخرى من خلال علاقات اسم الموصول التي تتجاوز حدود الجملة في " نحو النص "، وقد تمت معالجة الاسم الموصول في نحو الجملة، بيد أن معالجتهم لم تتجاوز حدود الجملة، كما تم بيان ذلك في صدر البحث، وليس المقصود بـ " نحو النص " أننا نتصور نحواً جديداً، وإنما مقصدنا في ذلك أن نوسّع النظر، ونستخلص عدداً من القواعد الحاكمة للاسم الموصول في القرآن الكريم، التي يمكن أن نطلق عليها قاعدة النص ، وأذكرها في العناصر التالية :

أولاً : الاسم الموصول يمثل عنصراً إحالياً :

- أ - إلى جذر دلالي محدد، وهذا العنصر قد تكون :
- إحالته قبلية، وهي تأتي في إطار نوعين :
- إحالة أوسع : وهي الإحالة المعجمية التي تحيل إلى جذر دلالي في الآية السابقة، وبالتحديد إلى الآية السابقة مباشرة أو غير ذلك .
- إحالة أضيق : وهي الإحالة المعجمية التي تحيل إلى جذر دلالي داخل حدود الآية، وتمثل الإحالة هنا إحالة مباشرة ومحددة، سواء أكانت إحالة واسعة أم إحالة ضيقة من خلال استخدام الاسم الموصول .
- إحالة أكثر وسعاً : تؤكداً للإحالة السابقة بالاسم الموصول، وهي غالباً ما تأتي خلفه، سواء داخل الآية أم خارجها في آيات تاليات، وذلك يأتي دائماً باستعمال (هؤلاء و ذلك)، وأحسب أن مفارقة قائمة بينهما في الاستعمال القرآني، حيث تأتي هؤلاء كعنصر إحالي إلى مستقدم لما هو سابق غالباً ، وأعتقد أن ثمة مفارقة في الاستعمال بين هؤلاء الدالة على القريب، وذلك الدالة على البعيد، سواء في المكان أو الدرجة، وغالباً ما تأتي (ذلك) كعنصر إشاري / مفسر إلى ما هو سابق تالية لـ (هؤلاء) .

وبناء على ذلك، فإن كلاً من " هؤلاء " و " ذلك " يحيل إلى سابق، كما هي الحال في الذين والأسماء الموصولة، غير أن ثمة مفارقة ماثلة بينهما تتمثل في :

١- أن إحالة اسم الموصول تحيل إحالة أضيق وأوسع، فكلما تنكثف أدوات العطف بعدت المسافة بين الإحالة بالاسم الموصول وما يحيل إليه، وفي مثل هذه الحالة قد تكون الإحالة:

— بالاسم الموصول المذكور، وهنا تحيل إلى العنصر الذي يمثل المركز الرئيسي .
— بالاسم الموصول المقدر (محذوف)، وواضح من خلال العطف على الاسم الموصول المذكور قبله اختصاراً، فإذا تجاوز الاسم الموصول حدود الآية الواحدة، فالإحالة واسعة، وكلما ابتعدت الإحالة (الاسم الموصول) عن المركز الرئيسي، كانت الإحالة أكثر وسعاً، وبالتالي فإن الاسم الموصول يقع الموقعين معاً .

١- الإحالة باسم الإشارة : أولئك، وذلك، فإن إحالته في حالة وجوده مع الاسم الموصول كعنصر مفسر/إشاري، إنما تحيل إلى ما هو أبعد من الاسم الموصول، فإذا كان الاسم الموصول يقع الموقعين — كما أشرت إلى ذلك أعلاه — فإن اسم الإشارة يحيل إلى ما هو أبعد من الاسم الموصول .

٢- يلاحظ أن الإحالة المعجمية والتفسيرية، حين تتجاوز حدود الآية أو داخلها تأتي في مواضع عدة ومعها عنصر مفهومي آخر، يربط بين آيتين أو أكثر من ذلك، قد تصل في بعض المواضع من السورة، وكلها في قصار السور، وهي تتراوح ما بين الإحالات بالضمائر، والاسم الموصول وأدوات العطف، وعناصر مفهومية أخرى تتعاون في تماسك بنية النص القرآني .

وينبغي أن نشير إلى أن هذه الجذور الدلالية التي يحيل إليها ويفسرها الاسم الموصول والعناصر اللغوية الأخرى، تحيل إحالة مطابقة، بمعنى أن لفظ (المتقين) مثلاً الوارد في البقرة/٢ يوجد له اسم آخر يلحق به في النص القرآني، يحيل إليه بشكل غير مباشر إلى المواضع الأخرى وتمثل : الذين، الذي، التي، الأسماء الموصولة الأساسية التي تعتمد عليها الإحالة المعجمية، وبالتالي تسقط العناصر الموصولة الأخرى من هذه الوظيفة.

ثانياً: الاسم الموصول يمثل عنصراً إحالياً وتقابلياً في آن واحد :

وفي هذه الحالة يعمل من خلال عدد من الوظائف الإحالية التي أوجز عناصرها في هذا المطلب .

١- تأتي من خلال الاسم الموصول، ويمثل هذا العنصر أولى أدوات الإحالة، سواء إلى القريب أم البعيد، وغالباً ما تكون إحالة إلى متقدم - كما مضى بيانه في موضعه - ويأتي هذا الربط بالاسم الموصول من خلال مستويات عدة أبرز جوانبها فيما يلي :

— يمثل الاسم الموصول يمثل :

— عنصراً إحالياً إلى متقدم في ذات الآية .

— عنصراً إحالياً إلى متقدم داخل السورة .

— عنصراً إحالياً إلى مواضع أخرى، وهي تأتي من خلال عنصريين، إما إلى سابق عليها، وإما إلى لاحق لها .

هذا فيما يتعلق بالاسم الموصول في ذاته، وهو في مثل هذه الحالات يمثل مركزاً، ومما يدعم هذا الاستخلاص أن كل الإحالة بالضمائر المختلفة، تحيل إليه وتعود عليه، وهذا يحدث تماسكاً نصياً من خلال هذه الإحالات، وفي هذا السياق، أود أن ألفت النظر إلى أن الضمائر المختلفة تأتي في إطار :

١- ضمائر تعمل على الربط، داخل حدود الآية، وتمثلها أدوات الربط التي تربط داخل الجملة فقط .

٢- أدوات ربط تتعدى حدود الآية إلى أكثر من ذلك، وقد يصل إلى مدى أبعد .

على أنني أقرر أن هذه الأدوات تمثل أدوات ربط خاصة بـ " بنية السطح "، وهنا نلاحظ أن عناصر التماسك النصي في القرآن الكريم متنوعة وكثيرة منها :

ـ ما هو رابط سطحي : ويأتي خلال عدد من الإحالات القريبة والبعيدة، والتي أشير إليها .

ـ ما هو مفهومي : ويأتي من خلال عدد من الوظائف المفهومية الحابكة لبنية النص .

تمثل الإحالة بالاسم الموصول إلى مواضع مختلفة سمة جوهرية ينتج عنها تماسك بين بنية السطح للنص، ويترتب على هذا التماسك السطحي تماسك دلالي، وهذه رؤية موجزة أفصل فيها القول .

نلاحظ أن الاسم الموصول، يأتي في النص القرآني معه ذكر المؤمنين، ثم وصف وتفصيل (قد يكون داخل الآية، وقد يكون خارجها) ثم يكرر الاسم الموصول مرة أخرى،

غير أن الإحالة هنا تحيل إلى الكافرين - مثلاً - أو أحد مشتقاته الدلالية، وتكررت هذه المقابلة في مثل هذه المواضع، حتى أننا أعددناها عنصراً رابطاً، وإن كانت عنصراً مفهوماً، ومن هنا فإن الإحالة تأتي من خلال :

١- إحالة بنية السطح : وتأتي في المستويات الواردة أعلاه، وهي روابط ذات أثر كبير يتجاوز مداها حدود الآية والسورة والجزء إلى مواضع مختلفة من صفات المؤمنين أو الكافرين أو ما يدور في فلكها، وجاءت الإشارة إليها فيما ورد فوقاً .

٢- إحالة بنية العمق : وهي عنصر مهم في ربط أكثر من آية، وإن بقي نطاقه أضيق داخل حدود عدد من الآيات أو السورة، على أية حال هو لا يتجاوزها؛ لأنه يظل يعمل كعنصر مقارنة بين متقابلين، وبالتالي فربطه أضيق من الربط السطحي .

٣- وإذا كانت الإحالة المعجمية والتفسيرية تأتي من خلال : الذين، الذي، التي، فإن الإحالة الخاصة بالمقابلة تأتي من خلال (الذين) منفردة؛ أي (الذين) في كلتا الطائفتين، و(من) و (التي) ، وهي تأتي في بعض الحالات مع (الذين) وتمثل هذه السمة الجوهرية لمثل هذه المواضع .

وبناء على " قاعدة النص " فيما يختص بالأسماء الموصولة، فإن : الذين، الذي، التي، من، تمثل العناصر الأساسية، فيما يتعلق بالوظائف الأساسية للأسماء الموصولة في القرآن الكريم .

— الاسم الموصول يمثل عنصراً رابطاً فقط :

وتأتي هذه المواضع كعنصر رابط داخل حدود الآية، وتأتي الأسماء الموصولة في هذه المواضع لتمثل عنصراً رابطاً فقط بين جملتين داخل حدود الآية من خلال الإحالة .

فإذا كانت : الذين، الذي، التي، من، تأتي في " قاعدة النص "، فإن (ما) الموصولة لم تذكر في المواضع السابقة، وبالتالي ظل عملها مقصوراً على اعتبارها اسم موصول فقط (عنصر إحالة) بين جملتين داخل حدود الآية الواحدة، على الرغم من أنها تأخذ معنى (الذي) إلا أن تتبع المواضع التي وردت فيها أظهر تميز (الذي) عن (ما) على الرغم من قول النحاة إن (ما) بمعنى (الذي)، إذ تبين النتائج أن (الذي) لها وظائف دلالية وإحالية غير متوفرة في (ما) .

على أننا ينبغي أن نشير إلى أن الأسماء الموصولة - الذين، الذي، التي، من - لم تسألت فيما أوردناه لها من قواعد النص فيما سبق، وإنما تمثل تلك العناصر الأساسية

لها، بيد أنها في سياقات عدة، تؤدي وظيفة (ما)، كما تؤكد النصوص، وبالتالي فإن وظيفة هذه الأسماء الموصولة المذكورة أكثر تعقيداً من وظيفة (ما)، إذ إنها تعمل في اتجاهات عدة وسياقات مختلفة، وبالتالي فإن هناك عدداً من الأسماء الموصولة لم يأت لها ذكر، تبعاً لقلّة ورودها في النص القرآني، ومن ثم في دورها في ربط البنية الكلية للنص.

تتعدد أشكال الروابط النصية تبعاً لاختلاف السياقات اللغوية وغير اللغوية، وبناء على ذلك، فإن ثمة روابط داخلية، كالروابط الزمانية والسببية (التراطب السببي) والربط المرجعي والتنويع فيه .

وإذا كان كل نص له تصنيفه الذي يوائمه، فإن مرده إلى طبيعة النص، فتقسيم بنية النص إلى وحدات، تناسب الوحدات النصية للمحادثة، مفارقة لتقسيم الرواية، وتقسيم كل منهما مختلف عن تقسيم الشعر، وعلى ذلك كله، فإن تقسيم بنية النص القرآني إلى وحدات، خلافاً لما هو سائد في النصوص الأخرى، أمر مقرر في الدرس النصي مراعاة لطبيعة النصوص من ناحية، ولأن هذا يؤدي إلى استخلاص الروابط المتنوعة التي تقبلها النصوص ولا تردها، وإلى التقسيمات المختلفة التي تشكل أساساً لتوزيع النصوص . وإذا كانت النصوص تقسم إلى محادثة، ونصوص روائية، قصصية وشعرية على اختلافها، فإن اللافت للنظر هنا في النص القرآني أنه يحتوي على :

- ١- جوانب قصصية، تمثل سمة بارزة فيه .
- ٢- جوانب من المحادثة أو لغة الحوار .
- ٣- جوانب من اللغة الواصفة .
- ٤- جوانب تتعلق بالإيقاع الصوتي (الانسجام الصوتي) ... الخ .

وبالتالي فإن كل نوع يحتاج إلى كشف السمات الرابطة، وبناء عليه، فإن الذي يقع ضمن إطار هذا البحث هي الجوانب التي يمثلها النص القرآني في العناصر المشار إليها أعلاه، إنما هي اللغة الواصفة، ذلك أن جملة الصلة في القرآن الكريم، وهي رؤية مقررة لدى النحاة تنتمي إلى التركيب الخبري، وهي تعتمد على النصوص الوصفية، أو هي سمة أساسية ترتبط بها، وتبدو هذه النظرة منطقية في ضوء رؤية البلاغيين، أن الخبر هو الذي يمكن الحكم عليه بالصدق أو الكذب، خلافاً للتركيب الإنشائي، الذي لا يجوز الحكم عليه بالصدق أو الكذب .

وإذا أردنا تطبيق هذه الرؤية على جملة الصلة في القرآن الكريم، أمكننا فصل القول بأنها جملة تحتل الصدق والكذب، وهي جملة وصفية، ومن هنا فإن القاعدة النصية المستخلصة تنسحب عليها فقط دون غيرها من السمات اللغوية الأخرى، إذ يحتوي النص القرآني على أنواع شتى من أنواع النصوص، وما خلصت إليه الدراسة يندرج في إطار الجملة الخبرية عامة، وجملة الصلة خاصة .

إلا أن هذا يمكن أن يؤخذ من منظور آخر، أن المتلقي له دور في ربط هذه العلاقات الكائنة في النص، وبالتالي فالمعول على المتلقي .

— التتابع الزمني في النص، أي أن كل فعل مترتب على زمن الفعل الآخر، وغير مناقض له، وإنما يتسق معه ويكمل معناه .

— الروابط ، وأحسب أن المتلقي عليه معول في فهم هذه العلاقات القائمة بين بنية النص، وأنها تعمل على سبك وحبك أجزائه، بداية بالبنية الصغرى وانتهاء بالبنية الكبرى .

— الجملة المكملة في النص : تؤدي دوراً تفسيريًا، لا تقل أهمية عما يمكن أن يكون عمدة فيه، وتسمى لدى النحاة بالفضلة، ومن هنا يكون دورها تفسيريًا .

وأحسب أن اعتبار بعض الجمل (فضلة) في النص، يمكن أن ينطبق على جملة الصلة، لكن ليس في كل الحالات، وإنما في حالة اعتبارها عنصراً مفسراً وهي سمة تتفق فيها (الذين، الذي، التي) على اختلاف بينها في النسبة، على أية حال، فإنها تمثل سمة جوهرية في هذه الأسماء .

وتجدر الإشارة إلى أن التتابع الزمني للأفعال المكونة لبنية الأفعال الإنجازية المكونة لجملة الصلة، تأتي متسقة مع كل الأزمنة، ليس على مستوى :

— الآية الواحدة .

— العدد من الآيات .

— السورة الواحدة .

— النص القرآني .

أما الروابط النصية الأخرى (سواء العطف منها أم الضمائر المتصلة فقط) فقد حاولت ما وسعني الحوال، أن أبرز بعضاً من جوانبها، وتبقى السمة المستخلصة كوظيفة لاسم الموصول، وهي :

— التفصيل بعد الإجمال (التفسير) .

— المقارنة، كعناصر دالة على أهمية اسم الموصول في التماسك الذي يتعدى ما فوق الجملة إلى التماسك الذي يتجاوز الآية والآيتين .

وتعد هاتان الوظيفتان المذكورتان أعلاه وظيفتين تنتميان إلى العنصر المفهومي (Kohärnz)، وهو ما يتعلق بـ (بنية العمق)، وإذا عمقنا الرؤية فيهما، أمكننا أن ندلي بدلونا في ما يتعلق بهما على النحو التالي :

العنصر المفهومي الأول : التفسير المعجمي والتفصيل في النص القرآني أن هذه السمة الجوهرية، تأتي لتمثل هذه الوظيفة كتفسير للعنصر المعجمي الكائن في نهاية الآية السابقة، أو في ذات الآية، وفي كل منها تأتي الإحالة إلى عنصر متقدم، غير أن هذا التفسير ليس في كل المواضع، وإنما يأتي كمادة تفسيرية لما هو سابق عليها، ويدل على أن هذه الوظيفة فضلة أن :

١- النص يمكن أن ينتهي بدون ذكر هذه الصفات دون أن يكون هناك خلل في البنية الإنجازية للأفعال اللغوية .

٢- هناك مواضع عدة من النص القرآني تنتهي بـ (المتقين) أو بـ (المحسنين) وبـ (المخبتين) والكافرين والفاسقين ... الخ دون أن يأتي في الآيات التالية تفسير وتوضيح (وصف)، وهذا ما يدعم أن هذه الوظائف فضلة، ومرد هذه الرؤية أن طبيعة الصفات محددة، وبالتالي فإن :

١- ما ذكر في المواضع المحددة الأخرى والمشار إليها في البحث، تغني بما هو ليس وارداً في المواضع الأخرى .

٢- حدوث تكرار دون داع، ومن ثم يحدث خلل في البنية اللغوية .

٣- ذكر الصفات في مواضع، وعدم ذكرها في مواضع أخرى من شأنه أن يعكس التماسك بين هذه المواضع عن طريق المقابلة .

٤- هذه الصفات لو ذكرت في كل المواضع ما أمكن حصرها والوقوف عليها، بما يستدعي عناصر واصفة غاية في الاستطراد، لا داعي لها .

العنصر الثاني : المقارنة / المقابلة :

وتكون دائماً بين متضادين، وقد كشفت الدراسة أنها تأتي من خلال مستويات عدة :

— داخل الآية .

— خارج الآية (أو الآيات) .

— خارج الآية (متجاوزة عدداً من الآيات) من خلال النتيجة لكل فريق، فقد تكون النتيجة :

— داخل حدود الآية .

— خارج حدود الآية .

وهذه النتيجة، قد تؤكد بمؤكدات لغوية، كالتكرار والضمير المنفصل واسم الإشارة وغير ذلك، في مقابل الجانب الآخر حين تتعدى حدود الآية، وبالتالي تكون الروابط من خلال هذه الصفات، إلا أن تكرار هذه السمة التركيبية وهي سمة مفهومية في النص القرآني، جعلت منها سمة جوهرية، واستطاعت الدراسة أن تستخلص وظيفة المقابلة، ومن هنا فإن عدم الاعتداد بها لا يقلل من أهمية العناصر اللغوية الماثلة على سطح القرطاس .

غير أن هذه الوظائف المفهومية مهمة في بيان التماسك الدلالي الذي يتعدى ما فوق الآية، خاصة أنها وظائف غير ماثلة في البنية اللغوية، وبالتالي فإنها تعمل على تماسك أجزاء عدد من الآيات . على أنني لم أجد أحداً من النحاة أو المفسرين ذكر هذه الوظيفة في ثنايا معالجة هذه المواضع، إلا ما أشار إليه الزجاج والعكبري في بعض المواضع بما يمكن أن يكون مشاكلاً للعنصر الأول : التفسير المعجمي، إلا أن العنصر الثاني لم أجد أحداً أشار إليه من قريب أو بعيد في حدود ما أعلم .

وهاتانوظيفتان ترتبطان بالتماسك الدلالي، بجانب عناصر لغوية ماثلة في بنية السطح، وتنتج من خلال العناصر المفهومية والعناصر اللغوية معاً العناصر الرابطة المختلفة، كما أشارت الدراسة إلى جوانب ذلك ثمة، وعلى أية حال، فإن الدراسة أشارت إلى الروابط النصية فيما يتعلق بـ (الاسم الموصول) فقط، ومن هنا فإنه يمكن أن نستخلص عناصر أو وسائل تنصيب أخرى، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال متابعة عدد من

النصوص المختلفة، وقد خلص إيزنبرج^{١١} (Isenberg) إلى عدد من وسائل بناء النص ،
بناء على دراسة عدد من النصوص، وموجزها كالتالي :

١- البنية السطحية : Thematisierung

٢- الربط السببي : Kausalankn pfung

٣- الدافع / الحافز : Motiv _ Ankn pfung

٤- التفسير (التحديد) : Diagnostische Interpretation

٥- التخصيص : Spezifizierung

٦- التنظيم (الترتيب) : Metasprachliche Einordnung

٧- التابع/ الربط الزمني : Temporalankn pfung

٨- التعليق الافتراضي : Ankn pfung Van Voraussetzungen

٩- التقابل الاستدراكي : Adversative Kontrastierung

١٠- الانسجام (التوافق) بين السؤال والجواب :

Korrespondenz- Antwort- Frage

١١- المقارنة : Vergleich

١٢- تصحيح الأقوال المذكورة سابقاً : Korrektur Von Vorerw hnten

Aussagen

وقد اعتمد على استخلاص هذه العناصر من نصوص متنوعة، تنتمي إلى مستويات متباينة في استعمال الروابط، مما أتاح له هذا الاستخلاص العام، مما من شأنه أن يعكس الملامح الجوهرية التي تمثل سمات للنصوص على اختلافها، وقد أدى هذا التصور إلى اعتماد نظرية تعتمد على عناصر مختلفة، منها ما ينتمي إلى بنية السطح، ومنها ما ينتمي إلى بنية العمق، ومنها ما يعتمد عناصر تداولية وغير ذلك، وعلى الرغم من اعتماده على نصوص متباينة فيما توصل إليه، فإنه قد عوّل على نوعين من النصوص، مما يشير إلى أنه لم يفصل العناصر الأساسية المكونة لبنية الأفعال الإنجازية من جهة، وأن كل نوعية من النصوص لها سمات/ بنية لغوية منجزة لها من جهة ثانية، وأن هذه الجمل هي التي توجه كل الجمل الموجودة في النص، وهذا الارتباط يجب أن

H. Isenberg : Überlegungen zur die Texttheorie, S. ١٥٩، ١٦١ .

يكون بشكل آلي، وهذا يؤكد أن ما استنتجته أعلاه يمثل منهجية أقرب إلى العنوان المقترح .

وتبدو لي رؤية أخيرة في هذا الشأن، أود التنبيه عليها، أن ما توصل إليه القدماء في الدرس التفسيري، تؤكد جوانب عدة من البحث النصي، ومن ثم فإن هذا البحث يعتمد أفكار النحاة والانتلاق منها، وتوسيع النظر والإفادة مما قدمه المفسرون، لاستخلاص ما يمكن أن يمثل تصوراً لرؤية النحاة أو بعض المفسرين، أو ما يمكن أن يمثل تصوراً عاماً، يبرز جوانب الاسم الموصول في تشابك وتماسك العناصر اللغوية .

٦ / . : المراجع :

٦ / ١ : العربية :

١- د. إبراهيم بركات : الإبهام والمبهمات في النحو العربي، دار الوفاء بالمنصورة، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م .

٢- د. أشرف عبد البديع عبد الكريم : الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن الكريم، دار فرحة ، المنيا ، ٢٠٠٣م .

٣- د. أشرف عبد البديع : العناصر الأساسية المكونة لنظرية النص "ليزنبرج نموذجاً"، دراسة تحليلية نقدية، بحث غير منشور.

٤- د. أشرف عبد البديع : دلالة التراكيب عند الزمخشري، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية دار العلوم بالمنيا، ١٩٩٩ .

٥- د. تمام حسان : نحو الجملة ونحو النص، بحث غير منشور.

٦- د. خليل عمارة : الضمير العائد ولغة أكلوني البراغيث، دار البشير، عمان، الأردن، ١٩٨٩م .

٧- د. سعد مصلوح : المذهب النحوي عند تمام حسان من نحو الجملة إلى نحو النص، بحث غير منشور .

٨- د. سعيد حسن بحيري : اتجاهات لغوية معاصرة، مجلة علامات، عدد ٣٨، ٢٠٠٣م .

٩- السيوطي : أسباب النزول، دار قتيبة. الطبعة الأولى، ١٩٨٧ .

١٠- د. صبحي إبراهيم الفقي : علم اللغة النصي، الجزء الثاني، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٠م .

- ١١- عباس حسن : النحو الوافي، الجزء الأول، دار المعارف (القاهرة)، الطبعة الخامسة، د.ت .
- ١٢- العكبري : التبيان في إعراب القرآن، وضع حواشيه محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٩٨م.
- ١٣- د. فاضل السامرائي : معاني الأبنية في العربية، ساعدت جامعة بغداد على نشره، الطبعة الأولى، ١٩٨١ .
- ١٤- الفراء : معاني القرآن، الجزء الأول، تحقيق : أحمد يوسف نجاتي، محمد علي النجار، ط ٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٠. الجزء الثاني تحقيق ومراجعة الأستاذ محمد علي النجار، ط بيروت، ١٩٨٠.
- ١٥- د. فريد عوض حيدر : انساق النص في سورة الكهف، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ٢٠٠٤ م .
- ١٦- القرطبي : الجامع لأحكام القرآن، دار الكتاب العربي، القاهرة، ١٣٧٨هـ، ١٩٦٧.
- ١٧- القزويني : الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق لجنة من أساتذة اللغة العربية بالأزهر، مطبعة السنة المحمدية، د.ت .
- ١٨- قولفجانج هاينه مان / ديتير فيهقجر: مدخل إلى علم لغة النص، ترجمه وعلق عليه أ. د. سعيد حسن بحيري، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤ .
- ١٩- الداني : الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق د. فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٣ .
- ٢٠- الرضي : شرح الرضي على الكافية، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، مؤسسة الصادق، جامعة قاريونس، ١٩٧٨ .
- ٢١- الرماني : معاني الحروف، حققه وخرج شواهد وعلق عليه وقدم له د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار الشروق، الطبعة الثانية، ١٩٨١،
- ٢٢- الزجاج : إعراب القرآن المنسوب للزجاج، القسم الثاني، تحقيق ودراسة إبراهيم الإبياري، دار الكتب الإسلامية، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، ط ٢، ١٤٠٢ - ١٩٨٢ .

- ٢٣- الزجاج : حروف المعاني، حققه وقدم له د. على توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، دار الأمل، الأردن، الطبعة الثانية، ١٩٨٦ .
- ٢٤- الزجاج : . معاني القرآن وإعرابه، شرح وتحقيق د. عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، ط١، ١٩٨٨ م .
- ٢٥- عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز، تصحيح وتعليق محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٩٨٨ .
- ٢٦- محمد اليعلاوي : ملاحظات على لغة القرآن من خلال اسمي الإشارة والموصول، حوليات الجامعة التونسية، العدد السابع، ١٩٧٠ .
- ٢٧- ابن منظور: لسان العرب، دار المعارف القاهرة، د.ت .
- ٢٨- ابن يعيش : شرح المفصل، الجزء الثالث، مكتبة المتنبي، القاهرة، (د.ت) .

٦ / ٢ : المراجع الأجنبية :

- 1- Bussmann H . : Lexikon der Sprachwissenschaft , Alfred Kröner Verlag : Stuttgart, 1990 .
- 2- Beaugrande R. De / Dressler W . :Einführung in die Textlinguistik, Niemeyer, Tübingen, 1981.
- 3 -Isenberg H. :Überlegungen zur Texttheorie. Jens Ihwe (Hrsg)
In : Literaturwissenschaft und linguistik, Ergebnisse und Perspektiven, Band 1 : Grundlagen und Voraussetzungen , Athenäum, 1971